成唯識論述記章

六

弟巻記述論識难成

五二轉依果

解第四句領打中有二復吹糧即為二也 部, 有子被至廣大轉依

述日由十地脩故至常

述日今第一解想為恐依断係故

的究心盡准在金里る野盡時語

全智以好項上

榜轉得事為理依故名轉像也无性云二所依止轉依亦持業釋 俗名為轉依依士釋又辭此文依他事上邪理執着西理雜倒轉 歌母事故得二果餘文易了同攝論果断今解轉位无性弟九 卷等因之彼文稍廣言傳依者轉謂轉拾轉得依謂所係即轉之

然今能依所依合名轉依故无持葉今言依他起名轉依者流轉 上次已略兩釋文說自丁廣前領文有三初問次略各後廣解 還滅依也即所捨所得所得通二果由執心故起有漏法有漏法 此中項意所顯頌意所顯如後頌說安樂解脫身大年尼名 假但縣依真而立能所係異此位對障金對心後證得非此位 故牟尼者經雲義察必點静雜諸雜添故非彼菩提是难識 所執名捨 在大年层名注与故七十八中說二無有此名解脱身故說三 日第二師 述日悟此真如證涅縣者以涅縣者即是真如雜雜除法 論雖於此位至名法身 第一師菩提亦名轉像者如後領中自當解釋 解像即真如迷悟像也 非别有躰名為捨也 論或依即是至之所依故 論愚夫顛倒至断距證 述日其菩提者而

避去名 圆滿此乃因依廣前三句即是漸次悟之三種轉

得果即廣前頌第四句文正明格入極為第二

之位備君位也故此家初先明十地 隆:證十真如持名十地也想釋 重 依 論 果由斯證得後證轉依必有經位位有多種且說少分餘證 者如第一卷 何 万 必有 經 故 證 次乃明新十、 戸即廣頌中捨二無重既 行即是於前无得不思議是出世間智既情此 所證於次月明十種真如即廣頌中捨二魚重之時轉 位也 謂 + 初 種 脩 地 證十真如所觀照法由此四種因故二種轉 中至由斯證 轉 十八時行 所脩因也断十重障所治断法此言 述 别 日間 位既知今位必有備行效次 此无别弊 備十勝行新十重 依 證之因所得之果雙為 述 日次略卷也十地 知所断十 行

立聖姓故凡夫時有初无漏種而非聖姓亦能生故今别之障草 名為聖姓即随二空一空智種為外若現行智為幹起世俗心 故是被類故亦名聖姓各随自垂两治既為凡处亦口 獨應非聖姓不能断多别障故前多者已捨故此 聖姓者名為凡姓无偏之姓熊所凡姓者名為聖姓失 二種五異生姓俱生二障種雖有亦非凡夫姓位報生初无帰種 若此聖姓取三乗初智種正已能生現功能名為聖姓依今別 生就論成十 ... 起義初發聖性者謂初新凡夫姓得聖婚 俱行五益 種子為聖姓射 異生姓幹進二障 者至生大喜故 述日第三次茅廣前 公中有四初廣十地於中有三初解十別名 三

非成熟有情處故彼自鮮言住静處者由此菩薩善巧廻動發 三說菩薩城雜无色界生靜應相應任靜應樂而生欲界或色 生欲界故十地論第五卷說菩薩生欲界不退靜應對法第十 界中已證得威德菩薩凡所受生皆欲利益安樂有情以无色界

亦非一来也數受諸有无量生故何緣亦非不還耶安住静慮還 是三勝初得果時一不名極惠若亦菩薩初果何故不名預 另十四說何緣菩薩已得超異而非預流也由得不住 地名極京地蘭後菩薩非初得聖姓不名極喜及蘭 流行不成就故預聖之流樂住於道肤生死故何緣 乘唯白利也由樵大士聖姓具證二堂益自他三因故 甘 蓝是大士夫之聖姓非如二非小人之聖姓二具 乗茅雅證一堂今後詮 說說如為堂如非堂也三法益

敬受生故成力故如被及十地經第一第二第三三卷廣聯瓔 故發起精進發回頭故淨備地法故開晚餘地故備治善根 此為先故十地論第一卷說无上二利初證聖嚴多生被喜故即与 也特已離檢犯戒垢然此二地能全離故所以說之里前細故 业 二般名極喜故无性云若初地極喜不相應者自後諸地亦不相應 不名 羅漢者此亦可名如前第三卷引至此奏亦當知由此初地菩薩 你藏 以等此文非一由此義故不名不選後還来故何故不名阿 二田同具證二空此論獨有此七說此地六善史室故四相發以 經下卷雖别釋十地名然不及此此地類為軍勝有十大頭 預 如彼二論說 以 預 統之果不名 極喜掛論弟七难有具二利故喜對彼 議論疏十 論二雜坊地至煩似坊故 述日其初

妙恵光故

亦

能全離如行後起根本罪故非空道共能離如行後起罪故

雖弟三地始發空增能離過時此地已滿故或後别解脫

指已極速離何故初界已具性戒極喜地中尚言亦具天今已 掛論說以二地性戒成就非如初地思響議戒性成成故計犯 種

具

下十一降中當弁三障攝得戶程者調別解脫道玄兵也即通

記述論識唯成 者正受現前如前已解拖羅尼此名越持越持有四一法三義三 你菜他八十地第四已去各一卷解不能 繁引 悉能永離餘論皆同此下餘論同者更不煩叙此下諸地並如瑜 調静愿名等持諸无色名等至或等持者心一境和言等至 二果者猶有妻奴性罪处无犯但於选罪猶有悟犯令彭二地 仍有悟犯殺細過失又論性戒初地已離入地菩薩更亦不同 述日此地成就勝安吏謂三摩地三摩鉢盛无性 論三發光地至

U

非調一切至下當知出親云能燒一切根本煩個及随煩船皆為 知諸世間書等等智是有今别此二相追應俯令合能公熟 灰燼十地云不忌煩悩薪智火所燒故以菩提今法為恵者非 地 照了大非法故因得受断障問思轉除非由之力親能三菩薩 持為因能發无邊越惠光故趣持以急惠為性謂以聞思脩三惠 地 是惠惠之缩故役火喻為名菩提多法如别華哉 論五極 至惠始增故 福業此地備之如下當知又十一障中自當無釋論四焰点 云随三惠寺照法顧現故名明地問何故十度五地情禪循 法名大法之機持法謂教法殊勝之教名為大法此芝及想 胀地至極難除故 咒四能得忍此地所的逞能性找三惠有妥失節令此地无忌 述日即除第六識等中俱生身見等攝 述日出親云知真論智是无分别

名相應也前第二識中已有好難如彼廣說知彼二境无差别故 觀二諦境亦有差别此觀被境更无差别令真俗智既不相乖 真觀為俗令境相入名相應為一念中二智並忽名相應今令一念 令相應故无性云真俗諦智手相違这難可引發今兴相應 此地初切用得至究竟雖一切相不能接動而於无相猶名有 能和合令不相違以前不如名極難勝非望後也然相應者謂於 一智並生名合亦得前四地中猶赤能故又境同名相應以前四地 地成有八地成无世親等同十地云般若波羅蜜多行有明 智观前住 以真如名无差别 十二諸縁起支有軍勝智觀无孫净令頭前放名无分别 論七速行地至二張道故 學就論疏十 論六現前地至今現前故 ħ 述日世親等云 述日謂

已去明知无相非有問 八二地之差别也十地云根行終熟无相无間的名不動此地 循 追雖一切相不能動之不現行故然不自在任題而轉有加行故 者 细 地出過出間二無道者前六地中雖有縁起染海天二個有两治 行十地云書倘无相行功用究竟能過世間二乘出出問道故兴 日元性云得軍勝无身解於諸智中此為軍縣智即是惠故 中遠離被障亦保空中起有勝行保治被障二乘世間 有煩悩第入地中任運而轉不依施行元切用故於无煩惱七 相頭行障執有生滅流轉逐減相故未能空中起有勝行令此 善感世親云此惠妙善故名善惠无性云由法无导解自在了 功用无性云一切有相一切如行皆不能動此地心故葬七 論八不動地至不能動故 論見善惠地至善說法故 述日相者有相 則 用

地第十一云得大法身具已自在名法雲地第十二云如雲身邊游故 被

智能蔵彼如雲含水有能生彼勝功能故又如大雲覆隱虚 如此一切法共相境智薛如大雲随羅足門三摩地猶如淨水

初證得先未曾得无母解智故名善惠熊遍十分者十地克是

切言詞由弁才无磁過於十方随其所宜自在弁說於此如中家

一切法句由義无导自在通達一切義理由詞无导自在今別

知

殊勝功徳充滿所證所依法身故世觀云言充滿者是周遍義十 室如是法智 覆隐如空廣大无邊或智二障或智二障此名愈立 力說法成就利他行故 論又云又如大雲樹清海水充滿虚室如是法智出生无量 日无姓云由得物持蘇一切法智想縁一切契經等法不難真 諭十法雲地至充滿法身故

除垢八相成道獲報生的牙故此地如是受法王位如正太子打

湖至子而得自在但由是處有後智障故不自在對此障故說 義故名地即真如等亦名為地能捕持故即是實法為假者所 寶開辦在嚴效四地相過於一切並境界故五因相出此善扶 樂引瑜伽州八等中甘廣響行及德及名不能樂引以即 所生華皆如彼說又如懷孕在蔵十時菩薩亦尔彼說十位不能 應二量相周圓如十阿僧統百千三千大千世界三縣相一切聚 有分位所以智名地此論總出地辦義所證亦是地地是依 生長義故州七云由熊精持菩薩義故名地能為受用居處 所證以為他弊元性云法无我智分位名地以真如无分位 别名已數十地經 佛地十地第十二說此地得受位者有十相一主相大實華 雅殿論流十卷 論如是十地至以為自性 改張 述日能 第

離貪修菩提今觀察諸諦觀察縁起於无相中若有功用若无 池 切用得除分才逐真端頂除減两知煩似障等故以備位 成 地 因 行 何 述 别何以地有十點十障備十勝智證十真如故乃至廣說彼此 勝然今此文此即第三解通地名瓔路經云持一切切被名地生 两備諸行不然煩引額楊第三亦解少别讀者知之 因地功能是行之所将放然以假者想法為線像別法功德為 為令得生長令者不言如為能生但言行是所生被為增上緣 日四七以能攝持菩薩義名地被攝義即是此係生養義持 自後種子生故即以勝功德与行為捕持功德名地段的果当 即是依義即通真如云智臣熊生長為依持故名地真 華故實法名地第二出鄉也 切因 果名地完性云謂諸菩薩於此地中情習現觀難過 論与所情行至故名為 論法勝 有十

第七云施性中凝有六波羅靈多財施无畏施法施所構故對 法云施度是財施餘五无畏施一切六法施此与世親金對沒若 与十八任持相攝故財是身任持无畏是心任持候被是善法 任持衛論弟子施中以法財无畏次華二本精論皆言法沒盖他 即 住 行者至波羅審多。近日第二解勝行於中有二初想舉十行 根財孟他身无畏資他心次弟雖復不同義意同此无性 如玄記釋七十八及世九初以財法无畏為次第卷下又說 波羅蜜多三廣釋廣釋中有四至下當知初以十三門弁釋 · 是長法為次第此事廣解相不能順定然拖財名財施施他 相建彼云檀度獨於六資生无畏法此中二三是名備行 施有三種至法 雅哉跛十 巻 七卷 蒙 施 述日第一列名釋數對法第三同 亏

述日對法云耐然皆忍是不捨有情任持若不耐然便於彼然 轉生善或轉生利生戒義亦同此 論忍有三種至諦察法忍 轉因安受苦忍是放佛因寒熱等苦皆能忍受无退轉故部察 是搶打被安受苦忍是指下劣心任持心若下分不能受苦故節 法忍是无生恐住特出題同此无性云初忍是諸有情成熟

情或是大悲任持律者法律儀者儀式无性云於不善能遠難 述口律儀戒是善任持撰善法戒是菩提任料是被因故随為有 五攝 等法我集部佛法後復益有情无罪利益相七聚戒是初 防議受持故名律儀此即是被故名律儀或世親无性皆言律 不令科狼等是名无畏 施事可知 論戒有三種至饒益有情戒 一切佛は是第二成濟諸有情是第三戒之十八云轉捨不善成 戒是依持戒為顯建立其餘二或是故安住律儀或者能建

圓 有一故獨善精進解經五句不同對法第十二名換妳寬復異攝 廣 以第三精進名饒盖生即初二精進攝五句盡播善宽故是善根 退轉元喜是此経所說有勇壓溫不拾善軛句世親攝論公第 云轉生善法加行精進即与此同名幹俱電攝論等云光怯弱无 二加行精進即解經中次有熟句對法云菩根圖體任持七十八 法 論 利為精進度故三結進元利多說如攝論五句加行為於唯捐 一妹及此處然對缺及此論以二利為度六度皆有利生之說所 證任持故若方便若正證皆此掛故幹寬而名於攝論但以 解稍好對法云饒益有情精進即善报无盡任持七十八同 蘇經中初有勢句對法云善根方便在持七十八同類論等云 思是前二忍所係匹處堪 任惠 深廣大德故七十八名同 精進有三至利樂精進 述 口精論等皆云一被甲精進

云你聚業任持名號盖有清靜應從果為名今此中以完能起 作事義与此同於此辨利有情事故以能必息飢儉等故對法 辨有情事功能立稱批二說一現法察住後果為名二能引善 静意有三至辨事静慮

黃解赐路經云一起大指心二方便進經三熟化架坐不能煩迷 然以三熟与州二解同彼論初云採甲精進勢与此同餘名无别然後 發者引六通故對 法云諸所思事成備任持辨事者彼名成所 法樂住故對法名无財後任持无性云離慢見等得清净故引 名穀俱被由此論意名氣俱竟故利樂有情精進与對法同 述日攝論等同安住者安住現

論般若有三至俱空无分别惠 述日諸論但明六蓮度故獨 薩等功徳前屬三饒盖有情前應並義同此七十八亦同

故不捨生死般若故求但縣州九說如前所說十二行相方便善 巧當知說名方便善巧麼十二行相者前冊五說合有二種方便 化諸有情一切義利是大悲故无性云不捨生死而求但脲大悲 論方便善巧至按 濟方便善巧 述日 攝論第七解十地中方 故世親云此由般者及与大悲以諸善根迴來无上菩提是般若 便麼者謂以前六度所集善极共諸有情迴水无上云等菩提 同此瓔珞經云一照有諦二照无諦三中道第一義 諦 惠三大悲相應原但明六度亦同對法雖諸文異義意一也七十八 所以諸論不同弟世二云一證真如惠二五明蒙三聚中使空善巧 以俱通二利此論别開理事二智各别明故第六自利第十通也 論等去以加行正智後得為三對法以緣此俗緣勝義緣有情 從勝功德說意同攝論對法自解即合第十為第六故所

習无量等殊勝功德四亞頭頭當来攝受一切菩薩功德若物 随順生善趣鏡益有情三時行調无倒思擇諸法類於境界前

善巧成熟佛法有六成熟有情有六合名十二行相成熟佛法式

多種殊勝眾深无姓云求到彼岸緣為利有情故及為速 佛果但脲世親云此頭即麼名為額度類為當来此是所為第七 受此中四向即般若核滿即大悲 論與有二種至利樂 巧應勘同異瓔珞經有三一進輕向果二巧會有文三一切不捨 為般差成熟有情六為大悲如彼廣解對法十四有四種方便善 述日攝論說謂發種種微妙大類引攝當来波羅蜜

多五大随者惟五 說一發心顛請初發菩提心二受生顛顛當来 轉審為當來故發種種類州九說如前五種大類名類效羅蜜

為備習此文義配属可知瓔珞有三一報通力二備受通力三變化 者别五大頭此後心頭所生此復有十種謂供養无邊佛等此中 得智復由此智成立前六波羅蜜多由此自為与同法者受用法 智復由此智成立六種名受法樂由此妙智能正了知此施戒等 十九九行情海名力波羅 審多十九九行情海者此中何者為陰經 知瓔珞有三一自行顏二神通顏三外化顏 論力有二種至備習 饒益有情世親云由般若波羅蜜多无分别智自性并故成直後 前六成立妙智度受用法樂成熟有情无性云由施華六成立此 中且說三力其餘諸力亦獨在中思釋諸法而備習故此之所有 初是菩提頭餘利樂他頭為利有情起此頭故此中配屬安可 述日播論說由思擇情習二力令前六度无間現行无性共此 論智有二種至成熟有情智 述日攝論云謂由

弟施自弊者謂身語意業然是三葉諸度通性故所以无无貪如記述日即以无貪及相應 思并彼所發身語葉為弊對法第十二云 論一日文 第一三次有二日本子 論及十生皆至三家為生識如對法第二一抄解忽是第一到彼名也顯楊第三雖亦解上度元 十一世九廣以九門解施世九無施自性云調諸菩薩於自身好无所頭 别相故不繁引之次第二出外者 論此十性者至三葉為性 初施中財施揮後餘度何者乃至成熟有情智糧前度何者告 弊今但有二无有三也此中一人或 十六於地前县教乃至佛具祭 智二一切種智三變化智雖引此經未可為證以後四種即常六 得若談弊故一今此論寺中論用故一亦不相違也瓔珞有三元相 審當知能取除義惠名惠波羅蜜熊東世俗惠名智波羅蜜 察成熟有情冊九說於一切法如實安立清净妙智名智彼羅 有多複次後四度具門如彼廣鮮華州九言於一切法妙智即沒

前三葉高此冊二云律儀成以七聚別雕脫戒在家出家戒為 施幹性皆同 論戒以要學至三業為性 述日對法亦以 釋彼文者一解唯敢三葉同對法取无貪俱思不取无愈故今 解亦取无食同此 論文於與 等不負方能施故既无别解則三種 悟能施一切所應施物无貪俱思及因此 所發能施物身語主義 律儀外所以不說編善戒電即合入攝善戒中故論實亦得若至 家或其實菩薩戒亦得是律儀或菩薩戒有意 紫此中論色為 性故然菩薩戒自息惡戒是何我獨今欲為克别故所以且說去 唐,解亦通三葉山中想論故以三業為性以受時學時三業為 身語意積集諸善為外即通三葉饒益有情戒略有二種如彼 於即唯二業攝善法或者調諸菩薩受律儀後一切為大善提由

十一之三葉為性秋卷又云云何菩薩法思朦解忍謂諸菩薩找一 无變易意无雜涂心是名菩薩安受害忍故此以精進及被時 法病死法死差别若热不由此每精進懈豪等乃至常熟情習 云遇业法屬苦有九種謂義毀識苦壞法壞盡法盡者法老病 故謂三種忍通以三葉為性故不别出州二說云何名忍自无憶 思等被廣明此相耐然害忍以无填及所起三葉為性彼者又 南不報他然亦不随眠 流注相續故名為忍是名菩薩耐怨字 之 論及以无項至三葉為性 述日對法但以三葉為性是通性 說然菩薩地四波羅夷復与此别如茅冊冊一冊二半廣光門解 樹葉級取犯僧的婆尸沙若剔毛剪不如初月犯偷蘭遮如是頭 華我有文无支如色法不如别抄合文殊所問经菩薩有五篇我! 是出世一戒若心分别男女非男女等是波羅夷以三葉乃至於

中說同此但依勝法出後五縣非為盡理被云後五應在被若无 冊二云即如害世出世静愿自性被三相雖别替以静愿為終然 論静愿但以等持為性 下文亦言十度皆通有漏无漏此位實義攝大乘第七部一地 二種行相别如前悉廣九門亦如彼 通散有不說三紫對法云起三紫自在用時所有一切種心恒安住 云被甲等如前說皆通三業精進為躰亦如彼以九門解 解故故諦察法忍以審惠為性彼不言此有三葉若之道俱色 切法就正思惟由善觀察勝覺惠故能於八事生鮮處善安勝 可名三葉正与此同如冊二以九門多别 論精進以熟至三 送日對法及冊三等同以世出世間加行正智後得為性 述日對法但以三業為性後諸度通相此幹冊二 述日等持者是三摩地即之毅 不 論後五皆以至後得智

度故関者即非 論一安住家縣至一切事業

攝故今後五二智為性 論有義第八至為自性故 是般若波雞審多方便等四後得智彌若說六度二智甘第六 令别智後得智攝此親无性皆解云老說十種度印无分别智

十度幹即是第二出幹性也 論此十相者至波羅審多 故云以三法為幹 論此說自性至功德為性 送日如前面說 · 鬼性為身若并眷属一切功徒為性眷属出外故物以五熟為 述日第三明相云何名相即成波羅 審多之相與具此七義方名 不然獨大乗等說或欲眯解為頭外或信以解為頭今合言之 以三法為自性故說是後得智者唯後得智中起故初五度則 述日餘義无諍难顧不以惠為自性即以欲將解及信三為性頭

度然别於攝論不能勢引难此論中具包諸法 論五巧便軍 六陰初種姓即華提心中構故然无性引領亦似證有初種姓云 三特无悔等 論若非此七至非到彼岸 述日物給由方 向菩提此乃迴向清淨縣中為雜二降行者度也不為後雜韶 三輪清淨等迴向家勝中与第二别者被有道必未然一切廻 滕至二障間雜 切時所有三葉即有五義名六度相然顯楊第三亦有云義成 十一六度相中有五安住菩薩種姓菩提心為依止以悲尊心捨一 事業者謂随順度所有事業皆應行之成滿度故攝論看 所獨名度不分即非 論由斯施等至四句分别 述日有是 辦角喻无有六波羅蜜多难我軍財事上品到彼岸然對法事 故一一皆應四句今别此一一自壁即種類福為四句謂施非 述日无相智两攝受者即第六識不動即

等皆度所治若依怪怪犯戒增患懈怠散乱恶惠等障故就恶 惠中復今為後四故物名為障離恶惠為五名為十障者非也 断障證如釋可能障者即十地十无明等障對法十二去所知障 度不求菩提等是度非施防喜施等亦度亦施等可知若不約種 法 攝論 所治皆說六歲即是六種相連障也又如獨大乗該 下文自别出六障故 證十真如故三說約十度為論下依六說 謂怪幡犯我真惠 不發趣因等已上所言說十两以一十地備行故三治十障故三 此但有十至无增減故 述日第四不增減門初您解約此 福次弟備者被為三句无是波羅塞多非施故餘五度得為四 前有拖髮得為的故差非次弟者皆得為四句此中有三不四句 味品語 第二 論復次於六至相建障故 述日對

生道後三次史財道增上生道中施能威大財戒威大擊忍威大 此二 述日七也謂斌等前三對法第十一說是諸菩薩增上 空令空由恵已空者令解脱等 由我能不容不生懼由及雖遭些能受由熟助彼所作由空心未 論漸次成熟諸有情故 能 第五不散動成熟令不散動得國端故第六條此得如實覺 辦為散乱無惠茅四沿建障故 放決之縣道中精進敏伏煩留備害方便靜應能熟有情多使 養属持戒生善趣中得尊貴身故能行及者一切有情成縣附 日此後三因如餘獨論廣說應知 於所緣四遍知故言佛法者謂十力等正謂成辨 日五也攝大乘說前四不散動因令所治无散故 述日六也構大乗說由施能構要 論此如餘論廣說應知 論又施等三至唯有 論漸次脩行諸佛法故

而 法十一亦有此解

雖未伏滅芋乃至諸善如行由静應故永伏煩悩由般若故永守 能勇為備諸善品被諸類懼不能便動善品加行即是此去

鏡益故三對治煩船調後三由精進故雖未永伏煩個本官頭眠

益有情調前三由施收攝受資射競益於被由戒故不打損 害等鏡益有情由忍故被為損害等堪無忍更此言通有

述日八也七十八解深密等說二因緣故六度无增減

忽此發通熟有情故惠是成熟佛法方便由有惠故佛法成熟諸

薩道哈有此二暑闕一種道不成故

論又前三種至諸煩問

生為關住生死故即於生死而不染行是故前三是得增上生 因也對法論說由諸菩薩為糊住但縣故於生死中攝增上 眠即是此中永伏滅 義此中若加行若 證減皆對治語煩惱 論又由施芋至不增不減 述日茅

方便故此論名不住涅縣後三是不法好方便所以論言不住生死 不染方便者彼自轉去由熟故脩對治由史故伏類型由惠該永 等的謂攝事中布施寺即此施寺行相相頌講盖校彼故事助 獨事方便善巧而攝受之安員善品是故我說方便善巧為流 速日七十八解旅客寺 說於前三種波羅塞多所獨有情以諸 述日此想文也云何助六 論方便善巧助施寺三 减无增前六既尔後四如何 無下當知鄉由如是論有九種引義一種合十義故前之六度无 生死此九說三學構故不增不減六也前四是我學後三是三學 者謂真如此六為彼資粮前三悲故不住國縣後三惠故不住 随眠由此不住但际生死故此六為无住處但縣資報此因除 **蜂戲論斯**十 論後难四者至不增不城故

弟卷記述論識难成 說應知

述

故轉多意樂放除意樂亦名上罗滕解名力彼羅審名與为 日被經又說若渚菩薩親近善士聽聞已法如理作意為因 无有堪能乃至為未来煩性輕微心生於類如是名類由此類故 多故於備无間无有堪能由藏多意樂故下琴瞭解故我內住

松徽薄能偷精進放說頭助精進

論力助静應

也

類助精進

述日彼文又說若諸甚謹於現法中煩懼

云障富貴善越不捨諸有情於失德城增令越入解脫隨施等 滿故理如上說故此中指如解係審經中邊第一說十度十障領 助今循端故者謂後四助前六令備端前六不為後四所助不名 能發前處如是名智由此智故性能 引發出出間惠故說智為惠 放於內心住有所堪能故說力度為定度助 論智助般若至 述日彼經又說希諸菩薩已能川級善脩習故

二同兴謂治障生起生起即魚細故弟三異熟果如彼廣解自 等故到生戒忍等廣如彼說易故不言第二解及由後後持淨 情淨所以者何由行布施攝盖有情由持戒故不為腦告乃至如 前前對法論說謂戒能持施乃至惠能待之謂由具尸羅施得 諸善无盡亦无間所作善决空受用法成就故十種度不增不感弟 係蘇瑜加論同餘二解唯此論有對法同之冊九有三解 一次若門 論十次若者至持節前前 一前前到發後後七十八解深密對法十一攝論寺說由布施 他說无有 的處而不以應廣如彼說 論又前前嚴至次第 次建立了至一切行中恵為電細故軍在後此三解中初一解 述日第三解對法論說於諸行中施行軍無戒細於施 唯識論疏十 一一四 述日弟一 益

所行施事十盜得初掛行施等十一等係餘八地所行施等十二 行施等令自便速圆偏故七大自在由得處室蔵等空令施等速 竟无盡故五无間自他平等今他建圆滿施等故六无難随喜他 大非說於世間二乘施等軍財飲得彼养故通言彼羅塞多對 固端故八攝受无分别智時攝受九發起謂新行地中上品為位 除故二長時三劫積集故三所為利生故四无盡廻向大菩提究 法十一說由十二家縣相應故名彼羅蜜多一廣大不求世樂又家 无今别不如言詞數者自相五匹迴向謂以所行度廻水大菩提攝 除者不終者被羅塞相連事也二无顾遊謂此六度諸果果熟 及報恩中心无緊縛三无罪謂於六度无間雜法雜非方便行四 密等解想名云何緣此等名波羅密多由五緣故一者无 論釋總別名如餘處說 述日七十八解

得家靜電勝德智故名為惠合三解别名故今為釋别名如餘 處辯餘處即攝大乘等也 論此十備者至廣設其相 搶受者現在熱州故名施乃至他所發者故內證智故種别智故 名者獨大無說熊衛惶怪貧窮得廣大財位福德資報名施 極灾横故名被罪家多今自他越走生死大海故合六解憋名釋別 住佛性故又彼罪是所知彼奉義審多是到義又解係度自他家 所作義審多能至能作義被論文說到所知被岸各破羅蜜多安 因放名息波羅蜜如被廣解被論又能能捨施者當來貪若能 十一說由大施故都過故雜始故名施彼羅蜜多乃至惠亦由三 乃至能除實一切見趣諸邪惡惠及能真實品别知法是惠對法 快羅塞多支軍 勝所至軍勝两作故名波羅塞名被羅西至義或 圓端謂十地及如来 所有施寺即等薩備如求圓也若 一種非 十四禄止方便脩對法論說亦有三種由无今别智觀察三輪皆 作意。謂愛重二随喜三於樂皆如攝論第七對法第十二抄會 除大差好意樂廣如旅解然与攝論六意樂名字不同及禁三 備即六卷樂 謂一无默意樂二廣大意樂三散喜四思德五元 功德起係愛味三依随喜偷於法界諸有情所行度從生随喜 北 衛由患力於废備正行二依止作意循彼說復有四種一位除解備 外力於度備正行三依額備由本額力於度備正行四條簡釋 四依喜樂備我自他當来縣品度中深生鎖樂三位四意樂 復有四種一依因脩由種姓力於度脩西行二依果脩依珠白 述日七備門者此有五備此指如對法第十二說係四任持備者 一切度相應教法越增上勝解二位要味情於已得度多見 唯識論疏十

或惠攝等然今但以十度相攝不同被 論如前財被唯施无畏 名為偷級獨論說五備名亦不同義意无别然此同對法獨論 金副般若論云檀度插找六資生无畏候此中一二三是名係 等第八獨門者 論此十獨者至年相順故 文略世親難解无性易知此中指同對法稱論故云言如集論 在偷亦有三種對法說有三一身自在即自任受用二身三行自 清净故由此方便故一切作意所備諸行速成端故五依止自 是此即雜行十度故一掛餘无性云施性中現有六被羅姦多 說立度等无有滯身謂緣求依止此故備无性云即為彼故情亦 皆獨一初度十行相資放手相順故此中對法等或真如獨 五法施通六等是故清論言或唯施聲設乃至或唯智濟說 即慶化身示現一切有情一切種性同法行故三就自在謂此 述目謂十度

茅卷記述論識唯成 党問族故順後句卷然 應因象對法十六中一句二句三句四句 二說以依始書地所有戒皆是施有施非戒謂戒所不構施既以 者前稱後後待前方成故後不揮前前不待後而成故對法十 廣出其相 順 羅塞多獨在般若波羅塞多又對法十二更手次擇門有三方便中 然情謂有施非度不四回施事是有處非施即随喜他施華是 净前施等故前不攝後非持俸於後故即以換問電順前台答施 前者後獨我前有施替我有戒非施謂拖可不構成以後戒持 行住大般着第三百五十一條言要由般若引施等故由此前五被 前後旬等 論若後純雜至應作四句 " 清 流 論依備前行至不待後故 述日前前引後度起 卷弟十 論依備後行至非持净故 苏十六 張 述曰謂有此循惠且如施 述日後持海

随 有俱 二說永断自两治是雜繁攝受自他是上用於當來增陳生 論此十果者至除異熟果 述日葉九問答合六開十門此義可知如前已引欄大無說等 信等 触 者有四句成諸度相問有第二句此亦如對法然彼更有必别不 有 四无漏 餘五度皆作四句前有度故城前未有度故為三句者雜備 不以六度相構乃攝諸功德也廣如彼說謂強獨施是相類 繁引編大垂云此能攝一切善法是其相故是随順故是事流 事他故但有三句有施非度有亦施亦度有非施非废除第二 是随順攝无諍等是等流 不俱可知然此依種類福如前已說然不約種類福不說 論而有夢說至或二合說 亦你所除有别此義可思此為四果文易可知故不繁 述日十五果門約實而言有漏 論此實有十至緣世俗故 述日會相違也對法十

十芽卷記述論識难成 菩薩地解六度中一一度後皆言此得大菩提此唯於增上果說 若因緣增上緣皆是增上果世二末說前各九門 熟果廣大業塵垢薄知五明康後三但約增上果中說宗相連 述 是差别不能煩引讀者知之 有三初以七聚戒為外二以有為无為无編善法為外有編善 法非已應備外可断故三謂还利樂三葉為性如上應知 漏資有漏亦得異熟有漏資无漏亦得雖繫故言手相貨或有 替是 與熟果中說非不得餘類論云富貴大生大朋為此三異 是等流引大菩提是增上感大助等是異熟果即具五思或 日十一三學精攝門於中初出學名外二正以學攝度戒學 深察等說果有六大財善輕无然壞為果生主无怪告大校 无编二合說故得五果非有无漏幹各親能得五果也七十八 論十与三學至一切有情 今别度等得如 論业与

二垂至如餘康說 第三廣大合為三種如餘處者即是彼文 編放鮮此四空攝論寺雖有名难此及佛地論有解發智光明 由 彼 調菩薩行煞生等十葉而无有罪生无量獨遠遠證菩提等是然 无量福德大三利生意樂大四建五菩提大如彼廣鮮四甚深勝 不共殊勝謂菩薩一切性罪不現行与二乘共相似遊罪有現 行与二乘不共等是三廣大勝此有四種 地勝故难是无編既言謝聞等不得明非地前已得此四及有 雖有四種殊勝然初有此三聚戒弊即以第二共不共第至惡深 性第七世親第八各有四殊勝一差别殊勝即三聚戒二共 述日文中可解然此唯在第四静應請勝芝者多是彼中 及 智言是是 是一名了 述日然此三學与三垂有共不共等掛 禁十七張 一種種无量學處大三 論定學有四至之所

自

又能引發一難行等即自擔難行等彼雖有六第二差别即回 别 五門鮮之自性者被太離五種相以為无分别智性一雜无作意 逆縣故除第二唯有所緣等五如被廣解密語六度等十思禁道 發别發一切界无礙神通故六作業别謂能振動等即十八藏 阿 通 如六度等合五為一說後得等三智皆第六故 若任持若助伴等合一十六門解三智除初冊自性外餘十 即四受别且舉上首者三對治别謂憋相緣智即緣真都進 日攝論萧八說有六差别一所緣别以大乗法為所緣二種種 至如餘處說 類耶中無重障故四堪能别調住靜應樂随欲受生故五引 問恩備如第三地除障所得 論惠學有三至无分别惠 述旦惠學有二初辯名幹 述日若自性若所依若因縁若所縁若行 論此四所綠至如餘處說 論此三

相 性即真如是遍計所執法皆不可言不可言性謂二无我所願真如 所像以是心種類心所引生故是心非思量故非心故被領言非心 熏習為目緣言所緣者被頌言諸菩薩所緣不可言法性不可言法 應正理差所依非心能係名智亦不應理即智所依非心而是心由 而是心等言因無者被領言諸菩薩因緣有言聞熏者等即以聞 智如大種 故五雜於真義異計度故計度是有分别非无令别故 受減經静故即替不成減空无心等故四離如色一性便非是 即此智指所緣中所現无相能所二緣平等平等生无異相如 拍被領云諸菩薩行相復於所緣中是无今别智彼所緣行 即无分别智所緣也即是三種无分别智所緣也言行者被言 一 所係者智所依若是心者心是思量多别說能依者无今别不 醉等非彼智故二雜有尋何地第二定以上非故三雜想

餘二 有四義攝 論若自性 自性揮可知除三餘七非自性故看助伴眷属理 攝至皆具相攝

悟 述

及三乘各自初二位說若廻心者皆通初二位此文可解

述

日第三正相攝

不順

日第二五位今别門加行唯有滿餘二无漏故諸位别此後類

如彼論鮮怒是第一出幹名門

論如是三惠至俱已捨故

唯副部節卷第十

.服取色見青等相非此青相与色有異故此中且聚五門餘十

前四前三如次前說以精進守護戒故亦戒掛餘文可知冊九說 前三者施是戒資粮戒是戒自性是是戒眷属由忍不破戒故 通三三具攝十 論若随用攝至過禁三故 若随顯攝至惠攝後五 可知精進三學攝遍第三學故七十八條深察說同此 述日若随順備位地行相顯戒攝 述日戒攝

其相軍顯者通有无漏能无邊行故此中然法尔種子說通達位言 物由多理故四心唯初劫對法第十一說持任鏡明像中言滿 審多解深密七十八說眯解行地名波羅密多此中復言初元 劫時同已初入但名波羅塞多已成佛竟亦同第三劫名大波羅 續論等 說後堅固心至極喜地解行地稱被復說能行地是初 故園 前 为明 編等 位唯在初 初又冊七八九等 說除解行地對法 現種相攝門此中所認随其所應去必十種一替亦備習位中 中備一切行一切行中備一切行别如前已說然未入 四資粮一性眷属守護備戒學也由定故國滿備心學由 雖无别行義說有故餘文意可知 論此十因位至故 滿備惠學同此也 論此十位者至俱难无漏 述日十二 述日十三今他今别門三劫得名别一行中備一行

1 1 1

茅卷記述論識唯成 地行至十到被岸 述日大文第四以十攝諸行六處外更无 芝度者何故三地名為發光史障三地除成熟至五地 論雖十 為增上餘度非不備習随力随今故地地備十問者第五心情 唯識論疏卷 弟十九

大无涤敢明藏不可動軍清淨度无盡度威德度因果義利 如等皆言初地猶為增上餘度随力随分非不脩習乃至十地 一辦三性等皆如彼經論說不能煩述 論十於十地至地地 述日大文第三十地備慶門有主伴行十地經播論題楊

今别度就

指不繁文義類无邊者解深察七十八說度清淨度軍 是端心學非第二初如言三初滿已脩相好葉非於初外 相好相好非三劫捕數如上說大文上来第一以十三門 論此十義類至略示網要 述日大文弟

轉像等中有四卷一像十地二備十行号如前升自下第三解十重 二初除十障者後别解釋裡中有十一障者垂文次對釋世二思義 障華子能生現行者上立此初障由此凡夫離欲界仍名欲界其 子之上五異生性故今断熊依故說所依断即依与現本識同地二 故凡夫名異如别抄說此障弊性如何等言者謂分别二降後此種 障於中有二初明十重隆後重以二障攝總明新位明重障中有 文便故因響佛地障初文有方第一出外一異生性障世親攝論 性即无覆胜者尔何故對法蒂四解无記中但有命根等是自性 当 不伏見道或種故以此作知性是際行亦可言種在本識与識同 薩學道即由六度攝一切行等故所以但說十度更不說餘 謂十度外无餘 此同十地論第一云凡夫我相障此名不然此障之幹非难我 論十重障者至異生性故 述目前各證得

1

依所新種立此性故与種俱給問若異生性不定性聖未全断 異生 像二降分别上立異生性不煩别說壁自無見所断種上 第一法与見道合給今大乗唯見所断見道无間道起時 知未断雖日聖者尚名異生此何位於各不同小乘

难循所以

许

上上四

一性障若亦无種性者既无自求聖道說何為異生性應說

不空者名為赤断依二障

種立異生故若不尔者不定性聖者應

故者受性聖者名已断此性自非障无故谁依煩惱種子立故者

噩 應名異生亦断两知分别障故各随望自垂見道所断種上立

立故亦唯嫁别小乘也問今以二管分别起種名為此性即二乘

法 解无記及六十六五五无記中不言異生性是五无記事故既依深

三義故不名自性命根等不然不可為例令勘諸文前釋為善對

異生性耶各由紛煩惱種可名條行約異熟種可名无實過

婆多芳為伏難言若學无記異生性雖是循所断見道前捨故无 為論然少今名小聖全新盡名大聖第三明障道俱不俱謂有產 論二悉見道至名得聖性 具 少分名為聖未全断盡故不全名為聖言不定性名異生者 循 障不定之性已分断可名分断無生性二真見道名為聖日得 非聖如全未得三無聖道有聖非異生如大縣者得見諦 界起无有凡聖俱成煎失今既見所断種上在異生性者即无問 縣界山即文中第一出障弊性自下第二對三乘明斯同縣 生亦聖如不定性聖赤至十地中有非異生非聖如入无餘依 全名分已對放言聖惡尔分已證故由此您應四句分别有異 故仍得名異生亦全得无漏應不名聖者各異生之性過二 雅心治於十 述日此約異生性各望自棄 一十張 1

十九部對始道生煩懼不起得无生法是故說名新彼相聽相應 縛谷差两知管唯言新 是 重 却 滅 名為断故非道惑可說為俱問此言新者為断緣縛為新相應 為 看 新如是如是品處重生如是如是品對治者此品對 如世間明生開滅由此品雜繫故令未来煩性住不生然中

· 無重外非納法故若類惟障役二該新五

述 去 後未来生故不後現在道不惧故然後諸煩惟愈重而得 日由此對法第七等問從何而得新耶各不後過去已沒

已城北来未生如何 不与見道俱如何凡聖有俱成失問无間道起惑種 名 进行 論

插

明与間至无侵成失

不俱

種

始生此品盤

必

日謂无惡得与聖 松今為此難 非就大 道俱难依分别二障種子立男生性共

生去断 乖 如何凡聖无侵起失由蓝婆多或 論二真見道至处不成就

有感種俱此種拾縣

俱

A. 别 断時新彼種外如二乘者断煩棍種然二無新室障非時但新魚重 現量 掛田此總縁智亦,量園對或无失即由定照共相自辦故 該有義二是是散心位依二相立不說定心看在之心緣一切相皆 皇云 彩緑作意者合緣一切法共相行作意答如佛地第六該云問 不相随 或的耶若别相智能新即遊對法五十九年文對法第七事該問何 深智能断此有何失您緣之智非自相智如何共相比量之智能 与不復縁壞故後所緣亦說名對言嚴重断雖亦順煩悩障然該 展所緣二断难煩心中又商知障種障十地智是你好性菩薩 知共相共相既依比量而立当佛智共相是此量耶被有三 能對耶香經緣作意複一切法皆无我法能斷煩惟師子 順不能断種不同菩薩問此言断者為想縁智能断為 干引

13 已躲不共他故若分别心立一種 故彼論与此不同由此義故對法非該縁共相智能断或者依 現量 与 加 啊 寶自 為 由此 定心 共相 計 此少異彼 共 緣諸共相所處理者就方便說名知共相不如是 相 雖縁諸法苦无常華亦一法多别 切 為現量 法 道理或 相此要散心分別假立是以量境一切定心静此分别替 去 相 **斯顧以是諸法自實性故自有相** 觀方能 旭由 不一不具即 說一切法上實表皆名自 山此義 說真 也第二說有義定心唯無自相 断之第三説如實義者 如名空无我諸 故對法等說緣共相 名共 相 自相 類 能診所於通在諸法如緣實犯 亦与一 法共 相 以諸佐上山相共相各 相或說真如二室 有故名為自相真如雖 切共 故亦非共相不可 智 波 能断或者依方便 因 纵由 相 明 不一異故 論 者名知 共相 立自 方 共

相

便

二十六

道時至解脫道 北 為 无 波 不 有義 别心於一種 相 性 日下第二 有以用别起解 問道能新惑解脱道能證 證 无 同 澤 小垂難 據實而言即别相智能断或也共相假立己如前弁 論无問 減 問道已无惑種何用 為於此故起解脱道解脱道起非难為此及證此品釋城 滅 期 岩 心别 共相暴此之智名共相 无為 解 日我元間道 類 飯 為 真如之上通在諸以說名共相或真如幹諸 重 脱 述 述日无 性者 述 道 此 日茅四釋二道別解殿道所始与心無 猶有或得可起 後起飾脱道為用之何作 **助二障種无堪任** 問道 日下論主答由前加行期心别故謂 鮮 城雖无間道已无 熟種 證彼 也 智論實真如法實性故非 俱雖无或種而未捨 論 為捨彼品飯重 辭脱道与得 性 論无閒 彼无堪 性

相連今 論

道

3 9 "

法

衛未 无所断如何說無重斜既道断耶各備道十地中断頑懼嚴重者 前 业 位合解有三加此一說云金對道生有編皆偿種生現同等故 道中有断煩惟種用於解脱道位可認除嚴重无間道 不断 中嚴重言非謂種子由種子其令所依无堪征此此名意重雖 已說至下當 圓 問故不名為佛然後解為豚像此二解并前華八識無 種子起无間道時復 門線的此奏第十 知問此義可然被十地中地地断煩惶障嚴 不断檢重无問道起何所新耶若元 茅干二

4

150 由有愈重性故不名為佛明此位第八識猶有編為嚴重所依 為即无堪任与无閒道俱城證无為得与條脫道俱生故解脱 不然如河不名為佛前解但為證充為者金對心中華八已 雖不違或得而亦有用此後意說種生現鄉同時甚產金剛

无

專各言目氣 无 痴 非 PH 障俱 為姓无差 用 放地所必与所 200 雜 东 无義 摩嚴重解脱道中槍故无此過由此煩懼廉重非能更生 无為而有差别第五以此障即世題 别 重 問 所知障外别起无間 源 若尔二乘者难断定障不断種子无問道生位已无飯 所知障為本由无間道本障新故 起解脱道為悉无間断無重解脱 得无為不各大般若經第三百六十歲 說善現問言若 如来永无即由此文顯断習氣不得无為不尔无為應 别者佛何故說者氣相續如来承无二乗猶有甚 班 相續實非煩懼二垂身中不能別无義菩薩身中 知障湖不得无為差所知障斯得无為便顯三乘 知障俱断而不留之故无斯各如身見等至 道等治然煩惟無重障无始以来与所 其法 道中得自在故問既 論雖見道中至是很 順 型障無重 T 10

及 感

越非業及非無熟及等餘增上思等法及人天極中令别所起禁

顯異生障攝佐不盡以是根本不說恭果等并者等取

成日

果故直言題越欄不盡故能起之中但說預怪以所知障与定俱

故

想名類問

論由斯初地至諸葉果芽

述日解保察七

十八等該斷打二是如文可能諸葉界非者如次前等字等

趣之中分别所起别報業及果莽直言惡趣攝不盡故經中

初執著我法障中亦有貪見事幹非是愚亦愚之品故下难此 為愚後諸地言愚维於山併如第二地華趣愚非於是是故 緑縛備道两断今言彼果是不生断如縁起中說故為此 華界等雖外非愚葉是愚的起思是愚所感思 言惡輕雜除之言通善趣分别雜除故前說善无記 何故業果亦名為愚 論應知愚品至後谁此釋

々 品以亦名

帝二

毀責名趣此中不 性 行言断必吞不然被卷次文解二断言諸經断者謂貪真断乃 地 愚 00 知 論 中断十无明故不取餘煩懼等也 論彼產重言至无堪任 俱爽 然分别障中雖有两知障非能發葉感於生死非縛法故令此 或被 即 所發葉果並言與者毀警言也如說半釋如 难无明此師意說雅取无明与見非見俱名為利此說十 日彼言無重無重者所顯即是彼二愚之種前二是現行 種故問現行久也減如何言断各五十九說諸煩惱断 愚 唯說至俱起二 諸經新二随 第二言 别言餘極燃餘煩悩但是利此障品因起之 :巡越 眠断故二現行亦說断也問彼何不是伏現 雜染非必葉果但是此障 愚 述 日謂 茅一言執著明是 名人中一 一品俱越 惠 利 退

这口二乘者亦能断煩惱障煩惱障是共断故非此所熟被二乘 明通涤污故以无明即是十障品之思愚即无明故何意不說初 无明許是染好通二障種

識雅成 第二禪 新苦根故後諸地處重维此為二解 第六以 節即元明為 同 地實新二陸今說異生性障难取所知障不取煩似些想 一該 根等說其断位 論弟七般 說十種无明皇二無者非源け故若取煩惟即十无 異 第二定断世苦根 種子初定已断今者断彼去根處重該 論 雖初地所對至十障品愚 論如入二空至例此應釋

述日此中意

解 眼

袋

断非伏或時亦伏見道諸或故知二愚是現行嚴重是種子又

汝意前二是種無重非種今此乃是二品所幾无堪任性如

述目瑜伽蒙

断五見所断見若所断断乃至无色界所繋断断離藥是随

論二乗亦张至非此所

坐 无 播 十地别雜十障外說十元明故十元明非即十障彼自有三復次解 RI 道 知者對法十四云即已得現觀找彼備道位中难備而知障對 煩心障嚴重如言二障三處過是何故不說耶 能断听知障所知障是不共断所以初地无明但說不染故世親 无明故然无性但有一解亦不别說問十地情道亦次煩挫断被 一等者 明者唯依十地備所断説即不說異生異生性是見断落何以 便染行由此故知其異生性非不次行世親又云為治十充明立 論 欧此不說 云又防治障有其十放立十地 故不說見道所断為十无明靈以說不深行故差異生 述 日認為不沒者即攝論本云法界中有十不沒好 述日十地備道位中亦伏煩似断彼無重而 出 論又十无明至 論 路此位中 循

TUT

或 无 三品應无别故

應 知皆後初說何以得知初地等入地心出見道等已更新 往滿地中至道應无

中後初說故不說循障初地既後初說後九地中四說九降淮此

實初地出見道已備道位中亦断俱生听知一多今十時

断備道障耶

留 類 性

障

助類受生故非正意意題於智州听知障故斯

正意所以者何不断随眠故此不說稱論本及世親等設十地

不断煩倒之随眠也問若你何故初地但說具生性障不說

論理實初地至准此應知

述日論

備道即初地中难断見就更不断俯點地有九故又精論第十 地中時既淹久謂二僧松理更應断若不更断亦者」地三時道既 日引對法十四交為證若住滿地心更不断感如何論說十 論故說菩薩至方類断故 别 述日今以理答住滿

有情身事邪行障義意大同听知障者蘭煩懼障俱生之言 佛将方類對盡此寺對法十四文九 簽葉听得果皆所知障鄉谷若發葉掐生死所知障即不能非 [菩薩由大悲力意趣一切智故意趣听知障對治道不取 煩 類松伏不城如毒児所害留感至感盡一佛一切智世親示以 對治道機於生此助非額受生故名留煩悩也不分如来大悲 此中言俱生一分所發三葉是葉趣思佛地論第七亦言若匹 ◆别起一分之說前餘備端諸所知障下难此鮮惧犯三素名 愚品故鮮如前問前二種坐死中言所知障不能發業 **州随眠故不如二亲速趣圓察故得煩脞助顏受生等謂** 留煩 個随 類化生由此故知意不趣断故名為 留将 成 述日十地云那行於東生身等障世親 論二邪行障至候 掛論云於諸

非必能發禁也境用别故言業經者是責名也論三周能障至 无記菩薩二無所監各别即通有覆无覆无記故不能抬異熟 由不善性即是縛也如心玉等性即非縛法執但由煩懼俱故令成 趣名有不取惡果故嚴重如前故不别解餘論中言身等者叫 不善非地是縛既亦何故不威異熟今實義者雖不善心俱仍名 此文所明但是等流增上業果問法執既通不善何故非總養不 述日第一解初是輕禁之愚後是不了葉之愚非所發禁此亦 是三業此言那行已攝盡故 論或难起業不了禁愚 能障第二地淨尸羅故名趣毀賣為名如人歷趣不可言能取 果等故无前難 轉法故前二生死由此說不發者障智三葉不招思果此亦能發 論彼障二地至候犯三業 述曰此業

三遲能性於山思備而有忌失 菩藍忍全即初二攝即是閩特随羅尼及受等所發三惠定親 佛地等說即以念惠為解被冊五說有四陷羅尼法義既能得 茅三是多与煩似中欲貪俱故名欲食愚非所知障外名為故食 發備惠熱持親發聞思故合為交及我所發殊勝三惠三惠 日滕芝者謂寺持等至随諸禪元色无漏史您持者冊五及 備惠者山由五欲超貪多住散乱障於定及備惠備惠与室 法忌失 述日十地云闇相於一思脩寺諸法忘障世親精論云 近故雅說障備非不亦障思惠寺問欲貪者煩悃名何故所 為弊言循惠因備而得此惠故言循惠後因為名非備即惠 中名欲貪 論被昔多与至依被轉故 述日被所知障此 論由斯三地至及偷唐者 述日欲貪愚障勝室 論被障三地至便能永断

類個 者等取我所邊見及我傷我愛与見俱者皆是此品及等取彼 有分别身見等法被為產溫名上品第六部中獨頭貪等名中 並不同 是求便快此煩性无始来依所知障轉故 被降定及循連阿知障永断說欲貪随伏所知為本断故煩 云鮮法楊摩譯家名别即我見楊等是世親攝論云微細 然後勝障故别分二非一障外義說二障此以上三地暴工八 應 思惠者 和是微細義意失同以中言第六識俱身見前第七識俱等 現行俱生身見寺攝此軍下品放不作意以放遠随題行 法發至下當知如何此名微 細鄉云家下品故謂第六識 雅訓論故事十卷 論 述日以聞思与聞持相近故偏說之非不障備 四幾細煩惱現行障至說名微細 二圓滿聞持

速随現行故即无始来随逐於身不槍找身名下品非如分别記者 昔多与至亦永不行 榫 逢善灰等便捨於被故此名下品由此三義故說名微細餘谁此 中邊第一有菩提今障問既是两知障何故立煩悩名 身故不得觀身為不净觀法為无我等故障菩提分即通障也 地 障断故煩惱之末亦永不行徒煩惱名故說為新問何故初二三 故 意緣故名不品即是任 運生故名下品非如見對強思等方生故又 通 不断我見華耶季非障法故 四地断問如何身見等障菩提分卷由有身見等俱發迷報 頭坐者替多分与煩惱同一幹而俱遊放立煩惱之名由時 不善性故此壁枝被二敢下品故行相敢細难无記故又不作 論 被 障四地至便能永新 述日亦顯以上所知障立煩燃名雖有 論初二三地至二身見事 述日此寺障菩提分法 論彼

地 障 雜 故如八九十地 被 寧知此与第六識俱 中身見等故說二身見名永審非煩懼身見亦起對 二如第四定言減苦樂又正新两知障身見等并永不起煩恺 述日問也 論第七識俱至

别 业

业 福

身見今此復離第六識中俱生身見盡處總路名二身見非今

故能永告二身見等二身見者謂初見道已雜第六識中分

業事故未能備證菩提分法今四地備得菩提

分法 方名

初地行施二地行戒三地行備相同此間世間有情多作

以前猶有有湯道故亲全伏滅八地以去无漏 七地以来得現起者与貪嗔等餘煩悩等為依持故若 第七識俱七地以前巴許藏者即貪填等已前應滅无 述日第七職俱身見等法与无漏道性相連故七 論此無被細至第六相應 相續方永不 述日又

生 為日 此 告 二要特建菩提分法者以菩提今法得无隔变及勝无偏致法及 見等言非唯貪癡慢及餘俱行随煩惱亦獨无始之法二愛玄法 者 現行煩悩是俱生煩惱混行助伴彼於不時永不復有說名 第六 議俱者嚴被第七 議俱者細故伏有前後嚴者前代 地 别法故前地照了大無教仍生受者此地教法及念惠等方名 如新障章已廣解 伴随眠二者屬多謂弟六弟七地微細現行者備两伏不現 有 故三者做 煩懼 後伏战此但是第六相應解深密七十八等說世尊此 所依断 随眠有幾善男子有三一者告伴謂前五班諸不俱 知障在故知所伙弟六非七也問因論生論如何害 細謂於第八地已上後此已去一切 听說疏十米 玄 論身見事言至特連彼故述 年七 煩悩不復現行

如名无差别故緣彼道名无差别生死健縣既无差别何得有歌 觀身受華及无編道等由所知障令善心等故有於歐此地真 緣彼道名无條條其緣起相望四諦為細壁後障故說此為嚴 觀 地等說為細世親及此論皇後七地說為嚴相亦不相連由前地 述日十些殼細煩燈 復有於耶餘文可解 述 前 四諦故有二條二傳故障六地无條净道此地真如无條净故 應釋餘文易了无勞重解 習氣障世親揮論云嚴相現行十地望前五 論六魚相現行障至便能

但 為得今既於定作教法及念惠等起受於彼不得自在故障菩 日十地云身得我慢障世親播論与此名同前地依置今觀 障菩提多故差别也 論由斯四地至亦永不行 分故名特建也前地選此障障玄忌所聞思事法此定要等 論五於下垂至樂但服者 述日 准

畔 舉一生非不執城即執流轉相也然作意求无相愚而執有城 微 相 條 論 有 論 无 現行執有生者以行流轉以生為首實皆有城於有偏有生且 能 相 未能多時 取净相 独 法 山 染 道 障业 也 斯六地至執 相 故解深密言現前觀察行流轉愚言現前者觀現前有偏 是 ilit 現行故故名為障此地真如益種種无别真如故此道名妙 相 納 故至住无相 多 親 論 相為障 七細 佳 观 同此由前六地作緣起觀流轉還滅尚執有生滅 无相觀即後得智作有相母觀也雖作无相 **% 端班十卷** 行即障暴起還城觀縁城道 有淨者 相 現行障至便能外断 觀 論由拼七地至細 述日緣必集行 述日由取 一十八張 无漏净相故相觀多 - N 城 相故 净 流轉相為障義 述日十地云細 相 為障 法 名田

原 净平等如故多住无相第七地中新般 細生滅相改无相恒續 空者 地 以十種方便智發起殊勝行又被論解云无尋智現在前時於无 聚 热 中 即 八无 行中 日 合本後二智少用 選減 二弁 无相 加行義意大同餘文易了 思 既 組織 相中至不任 生樂心等 除此 四顯有此 相 相也前之五地觀心循 空 相 也 一理材 障無 故純 論結松无相至起有勝行 初也十地云於无相有行障世親掛 无作行者即空行也今言非安立行是 空中作有行即真觀中起抄有觀真真俗二 村无相不專熟水乃村空中起 松无相作意熟水 功力即能得故不同五地十地第九經云七 運 起 述 日文中有 劣无 論 未能 前之五地 相 瀬 室中起有勝行今此 四出 少菜六地中 述 王 日前六地尚取 有勝行所言 躰二升相 而有 論云於充 加

5

即 述 也其文易了故不能之 現 飲令現何相者即能現之如現金銀等相珠寶等相皆能現故 地 述 像 起八地已上光漏 得智皆可現行法執法那不連被故問若等流後得智法執 有加行与八地等 日」顯有也此地以去一切煩經雖不現行微听知障循可現 相中别分立故 金銀等色即能現故土即被也土是假别能係相是實别 寬遍便於相 日未能任運入无相繼者不自在故未能任運現相及主明 此是第七識以生空无分别智及果即是減盡定等生空後 已前亦現相及上来名自在未般任運現故言現相者即是 中别建立上自在土在者随欲現於大小上等 相續无有一時非此等係如何可說二親等流 别 論由斯八地至相一分故 述旦三即愚 論 由无相中至得二自在 論 八地以上至不建彼故 随 اللا

論心 野通三无碳解随於一般 該名句文中現一切能該名等是法无 是 此中法无碳申彼言法者是名身也句者句身文字是字身此 一者校无量所說法即是此中義无导解无量除句久字即

岩 册 解利他法故 親云於饒暴有情不作行義意亦同前八地中得无相樂射 愚也於中有二初想後别别中皆初標後釋解深盛七十八 家城不肯進備諸佛七勘方能進趣故唯自利九地之障四无 雅論論疏 米朝十 論由斯 九地至一切音 第二十九張 故

躰

北 III.

利

他中不然行障至便能永断

述日此文有

三两障三即愚四想結即初二也十地云不能善利益聚生障

各由无分别生法二觀近遠勢用所引故得别也如何已解

-

言名句字彼文少隐後後惠弁才等可解即随羅及言

世 餘 躰 頻 論二介才自在愚至巧為說 独 无礙鮮境差别故前是假名等擠故後是實幹即聲故 起事禁 性諸門如對法第十四抄及别抄認 中現一切方諸法上名於一方一急聲中現諸方一切音灣 說豊義味并一切世間軍 縣妙弁高下清濁小大等 深法即是七升迎升應升捷 水充端法身故两含蔵即諸功德两起事紫謂智所起諸大神 两含蔵者即脫羅尼門三摩地門諸功德等大法智雲含聚 論名同大法者 愚餘障此至第九障攝 能於一音聲中現一切方音聲是詞无导解或極少找一方一名 述日文中有三一出外二時障三即愚此初二 是真如緣真如之智辭如大雲故名大法智雲 故 述日四忽結也其文易了此 舟无陳 課弁无断盡 弁凡 所 述日弁无碳解般為巧便說 論十枚諸法至 也 四

記述論識难成 為 险 名為法山物将華名法持故 日 有 略對明記 故集論認至大菩提故 對諸地明功德智惠不同令不能煩述一地第十該第九地 標二顯三即四證此初 論 述

十二菩薩地班八等說校量前後地功德多少然十障諸論 述日第十

入十地時

至及所含蔵者

述

日下即

恩也其文

述日三即思其文易解无勞重耀此但言種亦有無 羅尼門三摩地門自在戴物名於法得自在想持及定并非首 佛解係容等說此第十地雖於諸法得自在即於禁自在義 十四志說類對等言廣如解係密七十八等說菩薩地上地等 進上配 取微細秘密者所障微細亦秘密故十地論劳 此地校法至入如来地 論由斯佛地至煩懼障種 二然弟 日四引證此義易了集 十地猶有障在不名 重

菩薩用法元學智知諸法自相以義无學智知諸侯樂別相 會十障就自下第二以十一障即被二障於諸地中伏断前後至勢有 也弊性寬狭更无别異十地所新雖但所知俱品不行即通管此 名法說第四知随假名不壞无邊法說又解一知法差别二祭教 解第一知法无弊性第二知法生誠相第三知法假名而不断假 認不能勢引應勘瑜伽六十卷脩義不同将此中會 别三随言音而為說法四随所樂解而為說之彼有多復次 身智知不填說諸法以樂說无导智知諸法次第不断說此又 黎明現 重伏断位次二明新預漸三釋四道差別 送日伏出位次中初想即二障後别解釋此即初 解十障中上來第一已依解深密寺釋十一地陰 歌十 丰 論此十一隆

能快至加行位今别細者亦皆能伏由此菩薩正智勝節出問道 等說老直往菩薩彼暗 現起地前已伏故前奉云唯餘供除今 生者愛若悪酵近傷傷不言能伏今別煩悩此獨異生華性 无此能也緣起經說內法異生若放逸者无不共无明故邪見等未 力邪見與華伏而不行非以六行有两次联菩薩不為非此菩薩 别二取此在加行位若 資粮位此產 現行亦能伏城二細現行即去

恭能断故然此今别煩性現行瑜伽五十八等 說世間道唯伏俱 今别種子不論二無說菩薩者於極喜地見道初断以見道 位次後釋始,和印光明 性稍寬乃至相見道後得智起位久時獨名見道今蘭者相 真見道真見道中雖取无閒惠城督生故認初断非相見道 煩心障以幹性嚴重三乘共断易可

論

煩悩障中至地前已伏

述日

下女有二初明二障

之入地已去強類伏盡如阿羅漢有菩薩不你具者故起煩惱你 令尚行即我拿等有失念巡被記地前已能少伙非有别相比前代 前卷解 論備两断種至畢竟不行 前已伏問花嚴解十住第四心云净住子是中永離三果煩似如 感旨起即 資粮位已不現行唯今别貪等二位不起故論整言地 · 良可知其以代者与此何别者 道力猶機不能伏盡為煩悩制作 起地前亦強理无殺故瓔珞經說三賢甚薩难伏不断正与此同 後皆類掛此約種子不言嚴重嚴重者十地中亦断故伏惧生現 起我見等故之地已前尚起貪嗔等放川其在她前所未伏者相 前卷中言俱生現起未全伏除也言暫起者謂十地中前三指 不然此中時說見所尚者难類每人備所断者通漸有學勘老學 ラナ 述日循两断種

論備所断種至方永伏盡 平地之中与煩悩俱 所知障品多分亦尔非此俱者地地可起 述日此中断伏時節等解如須

者二種俱无八地已去亦不故起任運不行道力勝故此是對法華

十四文如前 第三卷引解 論所知 中至地前已伏

燈節随此而伏然由所知如行伏故說煩惱伏非前如行故伏須

日如前卷解菩薩加行雅依於智見道已前难伏法執其煩

盡由前通力折伏後地两知障現今其不行名之為伏此猶重了 **巡說由於地地能為障故故十地中漸次強断乃至十地方永伏**

八地以去弟立七謝何者猶行 論八地以上至能建彼故

途日六識俱行者八地不行以二空无編无分别智心及此里城 七識俱者至起位方伏 述日第七識者入地猶行以法空 空後得智等相續不断能遠第六識二執故不行

十地不除何故此八說二障三住中断 猶能 現起 弟子識者准以應知亦地地断亦能伏故問俱生領個 第七断者於前地中亦能伏乏現行廳於種子建於道故又八地以去 識俱金對方断於十地中有伏有起五識俱者設是後地所能故 五識俱者雖不得對给由第六俱无緣伏故令不現逃七世前 未轉依得无漏起以第六識勝无漏道勝勢力故而伏於彼治 論前五轉識至障不現起 切思趣諸煩懼品两有羞重皆無永断一切上中下煩懼品皆 不現行於无加行无功用无相住中一切能障无生法思諸煩假 二際不令現起此五識俱若听知降地地分断能降地故事七 義 及思方建法執第七生空智及果行相並無不相違故 途日下響始難有二此初也如彼論說於極事住一 述日於十地中前五轉識 設 論雖於備道至三住

往中當知 說金剛心位亦是彼成滿菩薩住獨故所知障慈真有三一在皮 觀心初起无間圓端别故現起二障多今少今全今无故一切煩 中至是故偏談 三住及府知管地地般断何故但說三住断也論說說此論云由斯故說即世八說也若煩怪麼重非彼種 住中替悉永断得一切障極清淨智此中意說已断震故廣如按 的捨異生今段變易有差别故於无漏心未得有相无相端故 照分别俱生永害不行畢竟職故无生法忍少海多淨極節别故 喜住皆永断二在曹无如行无切用无相住皆永松 切煩盤胃氣隨眼障身皆悉永断入如来住此中意 述日第二釋始三初分齊成滿位故无 切煩性皆不現前於敢 論雖諸住 三在实如来

重又解的障战同断无前後名无無細非九地所獨 想是一品如前 佛果不同餘六所障有異斷亦有殊此第七中障種无嚴細者 迷日真見道断名損者此是正義又雖三心九地想合以為三品不 第七藏中已廣解記又雖緣內境自地之境境无嚴細无多品類故 八十一品並同非想第九一類品攝如尚善邪見非无九品故成能 公識者顯此五識有分别障此之類漸如前差解偷尚有二然 **当二障種漸類去何** 問也雖已說斷但言菩薩亦并二乘亦未約識明新類漸故 一品非三男中物无嚴細 女中无先伏偷後入見道一品對者明於見後方起情故不談 九品别断名之為類五十九中有此誠說此於見道新 論第七識俱至无蘇細故 述 日自下第三断二障種鄉類 論餘六識俱至三界類断 送日推障无學及

色城如不還於五地有欲界断對治故此亦應尔應說此義理不違 三无色斯有何過然加行心是色界想縁三界故无閒道可起完 九品斯者唯有利根諸預流非餘果餘果不能起緣作薪歌 界九品同為一聚合為九品断問准超越不選許像五地此亦依 有煩惱故指端經及分别功德經中說初果由加行心能以三

釋者此中初以九地漸断是漸次得四果者得預統一来必依亦

得第二三果二乗别者唯對法弟士三有此久廣如彼妙略解

界有断對治不說无色有又此唯超越非治患者要三見九地合為 起断對治道亦有何失此亦不然五十三說不選者难五地於欲 至其不還亦你然必起无漏對治道方始得果問有入靜愿无色

十五但非以下道能断上或由意樂力别故應作四句不亦但以五地得弟弟 **始代打玩送り十**

皆能起故又被境中各通嚴細非如弟七識难緣內故前之六 耶故像上根本四静慮亦得此以下道能断上感由意樂别故餘文 得不說雅像亦至故不亦受變易生起无漏者豈不許得上一原 得三三果有取前解被文說多方不能得根本之等非必一切皆悉不 説類 出雜者入諦現觀已依亦至之發出出間道類浙三界一切煩性 恭得下断或道不能起上断或道故遊觀可不今依集論第十三 蒙第三果光預流者得四靜應及三无色 證 是果也於備道中 | 談通 魚細境 第七 雅細境三果行相唯一類所以金野心對於談 一果无色於下无断對治故尚不許第九无間道入根本定得次 品别断难立二果故知像四前属三无色不得起中二果及次常 障種備所断者諸地漸断不同者以通緣內外境內身外身 論所知障種至有衆多故 述日所以六識俱所

一道非見道中有如是事以其根此印證无為時不容断就故設先 漸断出複若不出複對九品者无閒解脫必各别起難故此認循 鐵由有九品漸能断者故加行聯進各别起若一入觀中随断 三一品要別超无間解脱以複鈍故乃至九品亦分次第超越並 即起第二念解脱此第二念解脱不得望第二品為无間道其中 八八 一班 一班 一班 進故加行 財進或 忽或別易故若為品 運對法夢九說其无間解脫必各別超者如起无間道断品已 中者行相有九品故品類差别有聚多故所以諸地今今别尚五識 六引所以通二降如前二降中說 加行勝進二道柳别不决空也此依容豫縣進道說不不便 别超九品為九品加行及財進者或但一加行及但一勝進 述日自下第三弁三乗四道同異二乗加行 勝進 可有 論二無根針至或惣或

行相即二無也或總通三無令此既論二無除進或别或總不避 法若别别断一一别起由熊印證及熊断或復能容豫復能於 别皇前有也又云或弃培新順燃加行思惟諸法等即是别起勝進 求故具四道不尔便无四義具是對法第九說勝進這者謂為新 至皆容具有 述日若菩薩利根如初品无間至第二念即為解脱 道伏後入見時亦被一品与見同断不為别道 進但是無脫此是菩薩一地佐中掛两知障時今品類排次断 品所有加行无關解脫道名縣進道望此品是縣進故即是別 聖初為解脫堅後為加行至第三无間道聖第一為縣進与 初品无間望第二念即為加行此解脱道望自第二品即為无 三品為解駁自品為无間与第四為加行第二无間望前即非 整識 麻十 11

拾此向所語道以不復現前故如菩薩雖不言向黑亦得勝務另第 進无漏四道除中間及有頂皆通四道二零隆有勝進解殷道 者佛應有勝多有編四道通上二界十地皆有發界唯有加行勝 佐證得後後縣品道時籍前两得下多品通知證此果所福道時即 腰有加行等无失有項關聯加行等不成對法第二說於法題觀 離脱亦有非次无間後之解脱亦不見許有項有加行道中間科

加 如彼論及被抄解此四道通三班二非有學及无學通有編及无衛 名 邁加行智通有无漏不遜加行道該菩薩金剛心亦有加行道在運 行非加行智佛唯有解脱道是前隊進道自呈无勝進勝進 勝進者此中不說若不尔者即无不起縣進及總縣進者故獨 所有諸道是前用造故其如行不不為無求故前時有无間 品非後加行又今此約别超行相故言類别若堂山 品後道

超名给劣也 論十真如者至而不在故 先不過今者方過亦非真如可說過故若不約證認過何法過行 品以為中上品也若約轉減義一種子轉為上中者即下成中下不復 華法性舊論通云證得一分猶有 後地不名全得故因論生論 以无少法非无我故无姓云此即法空无有少法而非空故彼為 如者攝論第七十地中認出親菩薩一云謂此法界遍一切行 別解三響難四廢立此中真如約該弁弊若不尔者且如初如非 **訟記一无我」法空報皆不是外州别故今此所論二堂如是想包** 有四上来已明三說自下第四明所證如於中有四一總條如二 不現前如得果故今約以文即轉齊義三品種子名各别有不用下 何名二空之所對治二行相别吞執法有弊執法有用二所给别 也无有一法非二空故新中邊落一去由通達此譜得自他平 送日解能證得

Z -

述

- m

如 請與經等法受斷故不計我两類此非自他獨新中邊去由通 善說新中避去設為火燒等三千塚為求此法投身而取不 親寺云一切法中家為殊联今出縣因謂身无邊德新中邊 為難意同无性 法教根本真如名勝流如无性云由的統教勝故特身命求此 由 至軍為縣故 去打此中无計我所无攝受我所如此洲人无有整為无性去 三縣流真如至極為勝故 述日由得三惠照大乘法觀此 藝備招應 出雜 舊論難解故不引之下引別處同處不說 通達此作是思惟是故我今於同出離一切行相應適備给是 論四无攝受真如至所依承故 述日由雜犯戒證此真如德強嚴故世

也

主宰任持行相别故故能治道如有别也論二軍隊真

三十五

亦得謂唯一物非如眼等有别類故中邊云此名相續元差别義 自他无别无性云非如色芽相續差别或与世親同或与此論 真如至類有異故 有情相續差别各各有異即如不同身各各有異相續即身故故如 羅論云相續无别如世親云謂於此中縣无有異非如眼華隨讀 為境故名為我所餘論說之此中但說我境要故如不離彼法我 无聽属非找執我慢我要是无明邊見我所見等人像取故也言 通達以得十意樂平等淨心 起時 两即性疾 故由 緣法愛无故我見等不依如取之謂此真如但 府即不構見今言我執通見及所上惟此釋 論五類无别 政乃至法愛亦皆断城又解今山中說被告不盡理應說此中 亦軍如故今不被继我等執但言我見即不播四個言 述 日由生死退離二皆平葬故无差别 論六无染海真如至後方

安立真如无别世親同謂教安立為勝義法母善不善禁此无 别也新中邊太由通虚此知法无相不行契經等種種法相中此 海此論等該如弊中邊因如幹該法非相違也 **纂起法无徐无净非謂如也由真如故法无婚淨名真如為无欲** 觀於四諦除得因果完有一法可你可淨新中邊去由通途此知 過計所執增離餘二性城鮮又一鮮与世親同云源体減時而无有 述 日无性云謂法外无用所以不增諸法不壞所以不減此即該 空方便智豪起有中殊縣行 别真如至而无異故述日由離生城細相現行故雖多教 俊教談如无異被像如談教无異為手一邊亦不建也的底此如即 难識論疏考第十 送日也親等同舊中慶太因禁六地十二緣生山處 論八不增減真如至俱自在故 論七法元

自在一名无分别自在二净土自在三智自在四禁自在第八地 城學此增時而无有增即断除不減得停不增今此復別雜增 成執故新中處去由通速此證得无生法忍於語清净難除品中 情受勝法樂非謂全得智波羅塞 審分於一切法不随其言善敢了知諸意疑義如實放熟一切有 十度十地偷看无性云謂此地中得无身僻所依以故今證智彼罪 在圓滿證得无导解故餘論解同問得此地已得智自在者何故 論九智自在所依真如至得自在故 中难達初二名无增成差别如故其相自在名无今别如彼疏解 乃得成於此地中餘无功用随用即成故名自在新中邊云有四 如文可解然无性太前諸地中雖亦得以无差别住然作功用後 不見一法有城增故即依如説法无增城也二自在依如前已解 論一葉自在等所依真 述日中邊太由智自

中有文義二持持一切法文義等至能持能断随所欲虚空散 能了如中邊釋具薦分別就能領本中初略後廣就 滿故後後建立故立十種行位有一故圓滿真如名乃至如来十替 後後建立 送日第四廢立初地中於十具如非不了遠去国 无差别随其所證所生能證勝得假立十種 在業等身等三葉中邊太随欲化作種種利樂有情事故想持 證果找中有二初條前生下以發論端第二四解所證得果 十勝行十障十真如就想是第一明證得因自下第二明 而能現前此无性解餘義同此 一明證得因二明所證得果上来雖有四段不同謂 述日此即第三釋其妨難真如一味何容分十真經管 述 日業寺神通及随羅尼三產地三種自 論雖真如性至假立十 論雖初地中至 黄中 HI

是勝解行之勝相故今又解由看勝解者是初位初位信雅識增 依果二轉像者菩提俱縣就正明所證中有二初約位弁證二 一行她放在初二位及熟愧故者即二位中世親等解子有謝恨 位地前為二十地為二如来為一下應當知 令諸煩州少今夷行或不現行煩懼現行即係慙愧即愁愧者 明轉依初中有三初想舉次别解後料簡 位斬伏亦名為轉轉之因故能伏轉故實證得位謂通達位 能轉至亦名為轉 習他并故此非真世親无性獨論並第九本有朦解者是除 如是菩薩至便能證得 車端編學卷第十 述日初總舉所證位也此中質粮位初說路開 送日初二位者在地前第一第二位 季 述日是初游前起下防證二轉 論轉依佐别 論一續

如故說初她為通這轉也親構論以前六地真如為真俗觀現不 送日以有相无相觀通速真俗開雜現前或真現非真不現謂 故名縣解未能伏雅識相第二位能伏雅識相少伏類問名有 即空而觀於有有相觀異真不窺无相觀現非真不見由此理故 及九边即情道十地中也 **有轉至真演轉依** 入龍時或非真冤真不現謂出觀時令真非真現不現故文未能 日即通達位在見道之中已證一今轉依法國協故 論三備 通達轉在前六過我令此論約初通達断分別二障證遍行真 論不同不可一堆除文司知 如前二位中解又除解者縣飾數得实定故信數初增至不 惠 愧故常善拒應有二勝德盛通二位故為能轉勢此与 述 日謂十地中即除初地見道餘初地 論攝大非中至現不現不現故 論二通達轉至真實轉像

1

祭四地為情 書轉我以十地断俱生二章 無重衛證真如義并說 煩惱未名不隸順輕非真猶有現時但无相觀長時故說多令 備目断除無重多令非真不顧現故世八說由第七地稱名為雜 逐口第五亦同通有无學一唯自利二有於限三难達生堂四雅 还日第四可解彼此論同 論本通得二鮮不言非真愛不現故論四思國滿轉至利祭无盡 蘭七地二攝論響皆釋言谁有真現非真不現從長時說然攝 備胃轉在十地中亦不虛也然此論中乃言多多非真不見者為 非真不現非八九十些非真有現時得无相機長時種類同故說 因故說通達轉在前六地亦不相連 論說脩習轉至不顧現 述日播論又說備習轉在後四地由紀元相德長時現前身益 外職納跡各弟子 論五下劣轉至名下劣轉

1

第二雖轉修義被有四種而今但事二所轉得等者前别本領所 第一約位解轉係記下第二正解轉像於中有三第一 總解轉 即六轉像中第一假立轉未得真轉故餘五真名轉真實證得故 重方證得故又解既言取廣大轉明園編轉亦在中學是陽故 谁如来 廣大轉在菩薩今明十地取廣大轉要地地等中捨二無 将故不言圖騰轉者園端轉對善養說廣大轉對二無說又圓偏轉 帶應起故具一切智等名有勝堪能 得此威故无牒堪能者无一切智等故 不說此六翻前谁前應卷生死程照俱无於歌者大悲般若 送日第三 斯蘭領中所取轉像於者雅廣大轉卷三歲重面證 一個五难 遊真 糧城六无勝堪能真糧城者調真如由惠擇 保日福大雅說即諸菩薩能越證轉故如来已轉故 論此中意認至而整得 論六廣大轉至名廣

萨也或加行道能衛伏根本後得智頓伏或根本後得亦能衛 知又如離 第三静 應欲伏四些以上或以被即是以後得智伏二 力令俱煩惱亦不夷行名长煩個降非别起道名伏煩個點障 以上无加行智亦无有編四故問者亦對法第十等如何通 有四種 熊 心有二一加行道構二无間道播善无運也以无婦心任軍 无加行道能類供者故問加行智通无漏不香不通入地 六行无編者且如因第三地无今别智断定法要俱所知障 入根本智故如前已說名如行道非加行智加行智有作意報 伏道通 像之言第三升此備習住能 證非已證 有偏无編三者中通加行根本後得三者有編 述日第 論一能轉進至漸類伏彼 一複解轉像名所目義初想 述 論轉條義 日下别解為 標後別解

1

平被但是前加行道罪作意趣 中故加行智不通无漏或復對法 曾習二相執所引三未能限伏飯此相故不嚴断惑西或如行智是 對法說金剛心有加行道通无偏不簡華薩故 深經求者八地以去有任運越求故令此初說加行雖有婦心如 加行智不通无偏或說亦通无偏八地等无者无有偏如行智能影 端言有緣心已掛加行更言如行復何所領差如行智通无緣不 张證所證真如成辨故能 断二障非加行智問者加行智不通无 别智是加行智所引真如是加行所趣求證即由所引无分别却 能趣求所證真如趣求明引无分别智未成辨故不能断感因无 至志成辨故 述日以有關心加行智及有編後得智有思教一是 無等通 說金川等心有二非謂菩薩金剛心中有加行道故 雅誠 油蘇米第十 論二餘断道

智别故領重部自下明其无編心及根本後得智 論有義根 前断所知用根本无分别後断煩悩用後得智故 論有義後 智有此對能諸經論中无說後得嚴断随眠非諸菩薩見備三首 本至故非断道 安立非安立諦相明了現前无倒證故亦能永断迷事随眠 得至途事随眠 述日後得无力能断选理見起等随眼而於 无間解脫前言有偏攝被三道後言加行為補三倉中根本後得 說備道位中有二種道初即无今别智後即後得智後得智名 後得不然設作无相觀相分覺相仍有故不能衛难无分别 《作此問答今别各以三智中加行智亦无分别此有編道亦有加行 随眠行相深遠要證被理方能断之迷事随眠行相徒近雖 有相視亦能断之 論故瑜伽說至相執引故 述日第五去 述日此中初說唯无分别智能断二障随

ローナ

卜弟卷記述論 識准成 地第九品道時方類断而前八品既先断餘類似可起後得智斯 第九品道時起无分别智断以達理感故此 約九品别起无間道 此唯二無非菩薩非菩薩備道不断遠事煩例随眠故即雅府知 恭能断行相後近故問何為亦是根本斯亦是後得断答不連理故 新者若不出視即断九品來无分别智断八品之中墨事煩怪不可 武 随 客随眠以有二因如文可解 是被本智断順性障中通二智断然為速理身邊見等各枚自 日諸見所断雖有迷事念井十法二見超調断故迷事之随眠 出此如前蒙僻此名以有編道是紀世間故无紀世間道能 无今别智断蘇有貪憲博无明及此俱随感迷事者後得智 理觀一品断此及情断断无明二見及此俱根本及随迷理随 論由斯理趣至俱能正断

蘆亦能干地衛所知障中有氣非執非執者亦名迷事故亦許断 地第七識中類性種子看你等說要金對必被方對故事三句可 識不潤生故由此應作四句有依下地新上隨服如下地得聖新上 聖者種子獨生故先離下地欲時其身見等強獨新說不同第七 我見等種過者許不看有不遲聖人應以現行網生好晚許不遇 生者要弟九品道方斯即雖无品數非如之識金剛必新問被金對 方折有何姑那善即有色无色界有學聖者起无偏道却新下地 一入與道中前八是後得第九是根本智故即第六識中我見事俱 切種識中随眠有在上地新下随眠如在上地取无學果新下 第四句者際上三相或 謂新所知障不可 說上下自他地新故然 縁縛相應縛故可說地斷以即在下断上在上漸下於五元七識 不能處不遠理故非問生故非縛法故之解用後得智斯菩

弟教記述論識雅成 然无性等二精論等但以阿賴耶為轉依對法第二轉依 老 葱 不淨明与不明各有别故由如是等種種理故亦即是彼二智 證有偏不尔故不能新如五通等異生聖者所證有異海与 聪 長門 後得亦有相如何新随眠又此二智並各有相此二何别答 得雖有相非執听到非縛所無又非曾得取镜相時分明親 名轉依今取持種故唯華八 論二所轉係至故此不説 送日像他經性雖亦此依非根本故

准

障

智故雖未浙本堅執之者非執之者何必先新知煩惱障便

知障類亦應不此等今别妙絕古今於諸論師實未聞 者以我見為首故先游時未能游本先迷事者亦可知故 二節六七識合各得為四句問有偏曾習形股相故不能新随 論二迷婚恢至故 述目前談被他 此中不

12.

述口實我買法口性本光但對妄情妄計的有今奏情斯无境 韓係他為新依他既断已 論所執我法至遍計所執 障治相違如明与閣說之為擔者此即亦中名替依他起始由依 位言真者有二義一蘭有隔不能断種故二蘭後得相見道等 子識不能持種故又是所弃拾中攝故 論三两轉拾至妄執 二乗及大乘有學位唯有編者并佛說即通无編此雖約現行種 過是以能轉過中獨放亦不被於彼餘女可知持極依中等难在 轉後略有二種幹電攝論被无真如故被於對法无彼道故然 有三一心轉即真如二道轉即前熊轉道三魚重即門類那故此 種新故不復能生現行之必妥執我法現行由此新故談題及 述日謂二障種者此出弊擒在何時即无閒道現在前

-

十茅卷記述論識雅成 切有學極明前二乘无學能净本識者浮者无編絕者无雜非 妄情名捨二有編像他此有二種一障法如此中言障治相違名指 圆滿故極明者行相今明異前菩薩智彼不明故交極圓蘭一 皆永弃拾 指二联法唯此不捨故為言三性皆捨義 非障法下所弃捨中捕三園成實此有二種一多亦所奔擔中 紀海此現行誠非餘有湯多无協益怪故皆外奔拾 論被種 伍七 識等善淨而不能本誠然而不淨今此事人无漏相續故 法種全異熟生少分除法執一分故多无漏種即十地中野野 執者義在沒此然三性中皆有捨義一遍計两執如此既是對 及此種類中下品種由金到道引轉極圓者異前甚僅所使本 必假說此境亦名為動由此道理名捨两執諸有處言對過計 建日 謂餘有獨者即二障種餘調有獨善三无 論二所弄捨至

或業俱巨何故餘有漏法不随或俱捨有漏成前捨及多无漏水 說嚴重与種无間生捨解脱道生但為惡滅 論有義不時 設金剛心中已得續智仍去名佛未起解脫道證於城故諸光漏 應然由此理故金剛道坐有獨等威如川与間不俱時生此師意 何得在又種生現既俱時生種随降已三現如何指有又三思經界与 二章種有餘有漏及岁无漏二章種既正已餘有湯法及岁无漏如 餘至俱時擔故 这日第一師擔与二降種俱時槍故由有 滿法及家无漏金剛心拾為此前拾為此俱拾 給已至生死多法 題名繪生死往及多法此乃趣言不前何念熊拾此同對法十四 起隣近有漏赤名為佛如見道捨思經因果同時此師之意即 一得勝元獨亦捨多法如得果時即拾於向如前已說既言錄有 述日此種捨已現行彼法亦永不生由此道 論有義两

THE PER

由无隔未滿是有漏猶在故不名佛此无聞遺位已无有漏无漏 道生證極殊勝轉依固滿无所熏識故无生死法无多无漏態所 有編等所以二乘菩薩非无偏國以所知障種有故等者今難云應 嚴重与无間道别如前已說故无間道非佛解脱通名佛被既金 剛心已有是事用解股道何為次解前師之理云若由二障禮清餘 又无有滿應无所熏識非善无漏可所熏故若此位菩薩已无所熏 生死法者謂有漏法誰言菩薩生死法无生死法无何名菩薩 如何此位男无漏已无又若此位被已捨者菩薩應尤諸生死法 无間道不相達故意重建轉依置還无間道又金對心即等无漏 即住无間道應名為佛若此位已名佛解說道生應无有用鮮玩 述日第二師說金對心生指未捨被由餘有為与 里

若 難 故又三歷輕果与業或俱巨如何此位對有前後者前上障中 巴言無重連解院道即感越果与或减異時何得今時率情為難 意由 漏一多通二来有餘唯大乘又由前於轉道中能新道證所轉 亦說者應成三說各此許重明種生現同時金對心中循有意 時但不建无間道故所以与无間俱時捨故这所作難非 中选悟依方有所對捨及所弄捨少分除多无漏劣无漏但由 由此 生何不名佛又種生現必俱時生如何種已其現猶有者誰言 餘 淮可知然此二節俱不連理所斯捨中煩性一分所弃信中另 解脱道位第八净識非多无編餘有編依前的欲釋發 種親異時前已破故此中不說此師意說亦種與同時 有編等其種已已沒看種現異時可如所難我亦種現 應知至非被依故 述日餘有編等解脱道起方奔

記述論識唯成 中谁正外智非後得此依大位若通三乘随其所應由與服器在 若非新道印證各得通三智品除成所作若言證真理之聖道於 菩提名所願得文意可解言真聖道者 謂真聖所起道名聖道 二初忽舉數次廣解 觀察智為能對道解脫道位正證但勝有加行心為希水故 未顯雜障方類故幹一如約顯成别第二別解回種俱服於中有 論一本来自性至故名退保 出聖人但縣外次別解釋四種温陽初極出射即此文是此前 黎舉此别解後想結此即初也 論一 述日下别解中二果别故即今為二就温縣中有二初 雅武論流十卷 論 四時轉得此後有二 論選牒義别略有四種 述日此學數 述日下廣解也於中有三初出 所顯得至清淨 述目此中有三

7

義具功德者以能順生諸功德故功德性故名之為具德經察法 善依永盡異熟猶在名有餘依後者身也就實出幹故是真如 限人其性本好者釋選縣名以圓好義是視縣故下三中出於義 路絕顯难內證非無心境名言道断者顯真自相非假名言两安 已解說釋離一切相者離两取相離一切分別者雜餘取相尋思 然故无生滅衆生真性故平等有法性与法理非一異如前第八 釋名等班與解 論二有餘依至故名俱縣 佛地第三卷清净法界解雖有客滋等者 釋本来自性有十種 四旦縣解吹九聖三華弁别後被結簡此即出籍初迴縣中文意可解 空所顯約該所在阻除依得賴故以相即真如前第八卷餘此如 足靈非言依故具有為法准真聖者自內所證者顯強證者發 謂一切法相真如理者此出外也即七真如中實相真如理被云二 7 述日顯其因盡

悲智二用解性恒察故名追牒此即第一出追除幹自下第一元聖三 生智悲故或由智悲緣證如故我生死退縣二俱不住無此雖起

不生名得沒 縣亦就實山幹通三非釋 論四无住處 遊縣

述日有獨告果所依永無由煩悩盡果亦

懲出所知障故大悲般者常所輔 異者出无住因顧 級此因縣

述日此所知障者類难菩薩得非二来二亲不

以其所雜顯此但縣以大無中難見相身後易蒙言 論三无餘

煩個障此中有蘇約二乘說以言雖有微皆依故依謂依身

依至故名涅縣

出

至故名涅縣

華今别沒 除具不具於中有二初九聖三乗具不具二問答今別 論一切有情至可言具四述日一切有情若九若聖者皆有初

三星縣二乗无學不定種姓未入地者有初二定姓者有初三直往 由此經說一切有情平等此有本来退脹八夫二無有學亦證後 端所依蘊在是故世事可言具四如来亦有有餘可尔 名佛无餘依有非苦可依身在故名有餘依以佛世尊具有无 中有三一問各佛有有餘像二問各二乘有无餘像三問各两知管 入地菩薩有初及第四无學迴心入地菩薩有初二及弟而如来 論雖无實依而現似有 述日此者雖无真實苦依未盡之 也有餘三者理可知故為以問者佛有有餘依應苦依未盡 得沒縣等 論如何善越有有餘依 述可以第一問善逝者佛 具四種有此六位差别故若断無得果及得位次同時異時各應 有餘温縣而水現為苦諦等現似有有餘追縣此即相同二縣苦 廣說餘者如文可解即凡聖三縣具不具也自下第二問各分别於 論或苦依盡至可言具以述可又解与一無别約苦你盡故 平

KILL KI

述日二解經文此等論文前約有餘就无說有次約无餘 餘荒行不成故不絕事不完竟故當有两作步乃至說言去 言被都无祖縣被云难有如來成就一切功德故得祖縣阿 彼二乗都无祖縣盖有餘後祖縣彼二垂亦非有被終如何 論者聲聞等至說彼非有 依二無亦得問知被言有别意遊 乃至廣設被經認二無不得但服放經不前无何温縣既分餘 羅漢等不成就一切功德故言不得言得俱縣者是佛方便語 阻 以外人問若二垂有无餘依但服如何有處說被非有即勝場 說无无餘依故被言此尊二無有餘生法不盡故有生有 縣界遠是故被言无无餘依 述日 一 中有三初論主先却質也謂勝邊經說 述日下第三問春二無有无餘 論然聲聞等至不依前三 論有康說彼至彼

-

身智而由二乗餘鑑此城可說二乘有无餘依非有身智在時可 但縣者蜂解殿縛其两知障既不能發業感生如何新被得无 两知障至得无住豪 述日下第三外人間所知障得温縣芋 亦可依无住處說三無有異然今且說菩提差别 餘文易了謂有二無者蘭不定性身智減位本時雖无三無 住處前言断所知障得阻縣故第二地犯戒愚是所知障雖亦於 問諸两知障既不感生如何断彼得无住處无住處者是俱原 无說有後納无住难說找无趣依定性者義意可解 二垂名有无餘像依實真如說三垂无别依菩提該三垂有異 中有三一問應不得逗服二問應得擇減三問菩提障此外 又說被 无至 当 佛有異 述日下三申正義 依不定性等 十五

如 縛彼非縛故 **琐智不證悲亦不生故** 故由两知障不縛有情格生死告故断被已不得釋減 尔新被寧得追般 論非諸祖縣至中二擇減攝 述 百此論主孝由惠蘭釋縛新得城名譯 述日外人復歡沒脲亦是解照

迷目此

論主釋

後春是初中有五一各二般三釋四難五通 第二問應得釋城沒縣即以擇城為性故下答為中有二初答非 該禁能感找生 得智後得智即般若般若能起大悲故於生死沒緣二俱不住 養其文可解令不敬生天悲般若者真如為所證縁起復起後 論被熊隱覆至俱不住故 論多斯知障至不得擇減。述日下 論釋成雜 述日此

業但

尔時断煩心障故勿以佛地論萬七說及所發業是 两知障便謂

障两知不抬生故今為此難若会不發業即无毀犯三葉非於

非 擊被非諸退無皆釋滅故由此涅縣与被釋減應作的有是擇城 人復難謂前說言所知障非縛断不得撰城即不動无為想 渝 由 无住處即勢於真如上立中間有无餘係二擇城指出納得故 两條續盡 初得 暴時名為釋城所係後无方顯阻縣後依无時 前釋力故對以等說應超業果名見道衛而說是非擇 是選縣調斷賴督障因中所得減有是混器非是釋城調本 性淨及无住嚴或必行得減是被分俱縣非有經滅故有俱 不今故不得城餘文易鮮不勞煩釋此中意說涅滕性宣釋城 非但縣外性非是經城構故能縛有情住生死者断得擇城 語者无餘依但縣俱非可解故以四追縣初後二雜謂性淨 切沒縣蜂皆標凝此差不亦一切沒服皆釋城者即性淨沒縣 論善难断縛至四中誰 ,述日禁四

14 -

現名非擇滅種子若遇餘緣便能生現故更生也由此非擇減有 有若要若取得非釋滅一向史定餘則不定以伏種子令動不生

五十三說非擇城法非一向史空一向快定者學見聖跡找外濕 二生北為盧洲无想天女人身衛擔半擇处无形二形等生及教養 復生故者擇城无為谁究竟城永害随眠故非擇滅中瑜如事 光為 動時雜 繁非畢竟雜繫故問設非擇說云何整離永不 蘊論 說一處空二擇減三非擇城四真如百法論瑜伽華說於 故 加 受滅无為亦非断縛得於四无為中是誰攝耶四无為許五 无為義者如前第二卷别抄等解 不動想受滅對法顯楊論說八令真如為三性因此則廣明 述日下論主養此二枚四中非釋城攝 題楊論第十八說此二 裁卷十 四十六 論非釋滅構至非永城

對強調諸煩個及此所係受慶藝受豪易也如其次弟當知煩性 既非是永城構說整雜言明非釋城擇減乏中有难言者顯不 受不空故此中言有永诚者有不永诚者故此二不動想受感无為 道有滿道被宗亦得揮滅故或復大無越无閒道别断感種 師不涤无知迎无間道断而非是揮滅者有何意不同有漏 言二无為擇城中分出不可為難問既言无風道等如何是非 新選立釋城二受滅建立不動及想受城與二受不生亦名新不 題聖離載非禪城中有非言者顯不定義對法第二說有三應 餘縛因之果方永不生故是非擇城構亦有何葵既亦定知無 擇若无漏不断漏種者空非擇減有何效也又此應徵產婆多 餘光得两像後无方顯先城名得退縣故擇城獨如想受城无 擇釋者惠也无聞生等豈非惠也答起无間等若有漏亦非

171

衛若約伏或得滅史寺上建立即非擇滅如顯移等如前第二 卷抄及對法第二卷抄解不動義如前願說

論既所知障至

約无間道断解脱道得不動寺即對法第二等文為正是撰法

動等二數伙減者明說伏或得及无漏心減思位二時說故此者

障得故如煩悩滅即二无為是擇城構次會顯楊十八文被說不 弊雖非縛而是祖陽障由真釋力減障得故寧非是擇減減 後時類故實得找前无餘亦亦或由先断或復不生故此 論或无住處至擇滅所攝 述日此

義應思下第二解

何得以所知為難文意可問若不如何諸聖教說二障障别 似於障菩提少分智故名障菩提又為有此菩提不超故亦為障 可解 論說煩烟障至為善提障 述日下此師答初却質以煩 述日第三問菩提障問此師說所知障但除非

菩提既四智四智者何 得障減顯故 所顧得以自性退脹不由顯故方得本來察故唯有後三名所題 不建定各雙障如第一卷初抄解退縣中第二段文別解退縣 論應知聖教至通障二果 論云何四智相應心品 生得於中有三初出外次義釋後憋結初出外文可知 中有九一出外弁四智差别二相應得智名非識等三以幹 境各别八明縁境而用有異九指例餘文佛地論葬 四轉何識得何智五明轉替位次六明本有始起七 論如是所說至名所顯得 論二所生得至相應心品 述日此即義釋初問起也第二别解菩提 論一大圓鏡智至現泉色像 述日諸聖教中依勝用記此義 述日茅三黎結以三退縣即 述日華一明所 述

如自色心等名態生偿於藥八别有種故事八者現他身諸挺 本質故又自身土等法親緣之境於識上現名為能現三智等法 親緣不著但從此生名為熊生又一第八端上别種所生諸法 鏡現餘三智影等名為態現現餘色根等身上等法名能生親照 之持持功德種故能現能生身土智影者一心心所不緣者本質如

徳者然者元雜淨即離除國者 義然蘭因无漏净 商一切有遇 國前二垂无學切德現種依持者現行功德之依起功德故種功德 不要失法自性明善名性相清净有漏水三雜諸雜染此淨圖 如来名一切種智及一切智不妥者恒現前義由此如来成 取分别境及行相二俱巨側名為徽細不愚者不送馬義 應心品言通相應於雜諸分别者佛地去雜我我两執一切於取

此諸名有少差别對彼文解理可知也圓鏡即智持葉釋

今我无故无住自他平寺大慈悲等恒共相應者此獨十平等令學 論二平等性智至窮未来際 述日此據西義七通元漏平等性 衆像影現依佛智鏡諸處境現果像影現平等平等故以為喻 等嚴名能現无別種生但即識種难於識上現名能現以智 者真如理智練找此故故言平寺此昔因中有我熟該自他差别 為性故名智影无開就時无断就方一切時能現一切方能現 慈悲等餘八位随諸有情所樂示現者随十地菩薩所宜現也謂 為十地菩薩現身上影等无信線之所建立者由緣无住温縣故此 切廣影故如依大園、現衆色像故故佛地經云如後園鏡 所願真如名无住家即是建立无住處涅縣佛她論云建立佛 恒共悲智相應因縣名熊立悲智是两正名為建立或由此 明越圖照老事十 英字写

至以智名顯 九十八路 亦常觀察此極持定門故名為觀陆羅尼門如命學善地

這

門者勉持門者謂随羅

尼門空門者三摩

地門

雖餘三智非

法自共相等名為觀察壽量境相妙用隊故攝觀无量無持

地

无

住沒樣更无發易名為一味无間断故名為相續餘家易了

三妙觀察智至皆獲利樂

述

日神用无方稱之為妙具緣

无

此德八出諸

禪熱持差别勝餘三智此智能

播

蔵故名為

用差别者謂現神通等 合有四種故言一切功德班寶者謂六度道品十力不共等法 冊作之成成所作即智故佛地論第七該 發化三業者瑜你第 論四成所作智至所應作事

次上並是第一出智幹以作用顯幹故弁差别門 不能化根心言三葉者似意葉轉如後當 "述日第二釋相應多少得智名非識所以七二法者 論如是四 **知名似心故**

更重成所以識為主例所轉得以智為主有二復次初釋可能第 用 地 无性菩薩及莊嚴論該 璵 第四卷 初具明功德相攝 行 不能勢引与此无運轉識得智而以此中因解捨識得智因 佛地論 果能藥故智者史斯了達之義被位建新了達 躰 果二位通 别境善法并取心故谁前尋同因通无漏即妙觀察也法令 得 智 此四智 論放此四品至功德皆盡 名能藥相見二分名所藥或能變是種田能藥故所變 為 主故說 中有二師說 論故世二是幹能發者 述日第四轉 智 用增諸餘功德智差别 迴 被 松此 觀智轉五識等此中雅朝 何識得何智門八七六五等如次 非次 四智 故說 述日華三以外獨用故佛 是見分所變者是相今或 · 越攝佛地一切有為以德 法断裁非五用故廣如 故 論此轉 相顯故智 有 地

7

10

二轉中藏是分别有漏位强智為史新无漏位勝轉強得強故言 故悲智无窮故盡去深際前師解對法盡智生時女去被百无間 法无間主己四看圖明无所熏識端无漏法種更不增長應成佛 生不言金剛心時盡智等起如何說无間道位園鏡智生此难正 滋故既非降法故不相違又對法弟 净 智此中因解給誠得智因更重成名智原由 光湖湖 種現同時種現異時復有别響 極識故 述日第五轉識得智位次此第八識初該可解若金剛心 三即前所言餘有添是謂善无記鄉非是 障此名非障有漏之 論有義此品至不相違故 有漏 呼強能出了老 已捨无獨未生應无能持 净種之識如前所轉 册 十解金野皆定无間滅盡智等 九號 述日无間道与異熟識等快 論非障有漏至令不失故 論大國鏡型至 TOWN TO 指中

等佛此論中无此二說被女不辯河位心生故 論平等性智 同 至蓝未来際 述日見道初位頭在前者真見道中此智即 位該盡智等圖滿而坐不言此時此盡智等未起又无間 雖獨法空入必細故必違其無此非有漏及无心時通上諸位一 後盡未來故第八次室与一侵故自力既勝而更不藉六引方起故 時故若漸次断平等後起难諸見道十地間起如上數明法雲 第六引生非自力起二障類断妙觀察智平等性智俱起必 位中 至解行她終類悟者至无學位或至上位上位者謂至菩薩十 相續六入生空七個法空平等轉故亦不同地不同因位一切首 俱无間義南越尚獨无間俱時寧非无間如異念言俱 論 妙觀察智至皆客現越 述日此即初辦生空觀品漸悟入 頓 漸皆尔既不障法空時明法空觀必帶生觀加行入

-

十弟卷記述論識唯成 引 量簡過及耀效難並如前解佛地論有評級取後 述 述 觀品准前所叙若至佛位有难生觀或难理非事有难事非理或 道 初 論法室觀品至皆容現起 增入地二增地前用增入地幹增親起别放餘文可知唯該法 論 俱觀皆自在故餘久可解 中不緣外事 日如前四縁中已解第一師大菩薩備通位中第六意識後得 日第二郎 地 故 此四種处至隊後佛故 即亦得起無非見道見道後備道後得智引方起真相見 亦得初經於净上中起五談故儒此論等亦有此義雖言 説 明論論語 一起魚識 如前四線中巴飾 談 述日要善產見道位方初起法空 述日弟方種性本有始起門地前種 論 論成两作智至不得初起 有義成佛至作意起故 无别文義故不叙之此中

中不證真故或如後楊因中緣俗真觀後生故下准此解餘所引 真為光緣俗智生故名後得僻地論又說或似後得免後得及行因 平等故通緣真俗弟三說也 述之 論平等性智至於理无違 一智者辦是一用為二何故二俱生緣係名後得者了俗由證真證 随身及土室領縁故會不可知言行縁後細者行相所緣也因既 六處境者六境識者六誠此十八暴或十二處六根六識並名識故 切境皆不愚迷有俗不知非不愚故餘文可餘言諸處者謂內 勒佛地論因有二類種果位恒唯一種 便生二用現行者亦獲 細果亦雜知非不緣俗 所以如文 論有義此品至亦緣俗故 諭大圆鏡智至不可知故 論緣真如故至淮此應知 論妙觀察智至二智所摘 述日第七所級境界門初即可 述日此中三説所以如女緣十 述日在嚴論說於 述日言

中

七識第七卷解六識中及次前廿二法中解善无漏門如魔識 前弟九卷解說相應心两多少門如第三卷解第八識第四表弟 後智生等佛地雖无如前已解上来想是第二别解所生菩提前 差 弁優實分别門及攝諸功德門此論雖无黎明處然随諸識 緣 不建也五識皆能緣方境不達理故行相徒近緣事智故但 文等皆勘悉數如前已記同類境故說緣五境不空唯 明 E 别多種佛地有四分心緣境如前第三鮮諸智相見分別門即 如是芽門差别多種 境作用門成事智通現停輸上妙觀察智通二上說供 无為如文證成 論 文義易了 **花故不繁叔其間智依何空起何受相應轉何界後識** 論成所作智至後得智輔 此四心品至剝樂有情 述日第九指例餘門有多如是茅 日弟

濂

自下第三熱結是所生得 前也就解轉像中有三上来第一解轉依就自下第二明本項匹 為給也就解所轉得中有三初想舉所轉得出數二别解 两生就第三想結故 論後究竟位其相云河 述日下釋第五位調究竟道於中 来解五位中第四領雖有略廣不同想是無十地偷看位記 更 捅 種 及无編道不是證得果義故不說之 論此備習伍至因位 轉依之言 論雖轉依義至轉依言故 佛方證故此十地无間道断障為因解脱道方證於彼故上 而今但取二所轉得餘三轉依非是果位不可證故設有真 唯識論颐光第十 述日自下第三明此十地當縣證得三轉依非已證得要 論此所坐得至名所轉得 論 恭五十 此四心品名所生得 316 述日今物結 述日惣有四 述 两 日 الملا 顯

名无編界言究竟者略有二義一前前四位名究竟二前二乘名 述日此下出幹无編聚構即菩提 究竟二乗雖亦得菩提沮解非究竟義非高縣故此略想釋 弊 論目前 證所證皆能除編此即雜彼相應縛義非編随增者即是 分别物中釋四句文即為四段義乃為三如判頌意 初 白領此即二字無究竟位无漏界說 問次各此 物正解頌 三初 後别釋此類位相也 漏 備智 一句 述日下釋无編義諸漏永盡者能除編素能 即問 出位外次七字類縣德餘八字前 初白出位縣後問者分别解不領中初鄉蘇次出 位至究竟位 也 論領、日至大全尼名 相 論與調此前至无獨界攝 返 除三轉後異即是究竟在 論論 述日初鮮頌女後諸門 编 永盡至故 二乗類三 述

迎

心初中有

領

葉或為緣生作他利樂事何故經云在絕名如来 截非領名法等 或為增上展轉傳說為利樂等調鄉熊生五乘出世間利樂事 意乃為速也 論果者是蔵義至利樂事故 述日果者養養 无為功德但縣所藏有為功德菩提所合或是因義或為所緣 无漏華雖亦名无漏非究竟无漏此中解,解无漏之言長讀學 又停前有隔圍前二乗明前菩薩无獨臭五義性名无編果餘 故有第七所知障俱非性净故言園者蘭一切有學无編因亦園故 明者蘭二乗无學无漏顯彼雖圓果之極故而非是明非爲妙故 言性净者前二乘无學位善有偏等雖亦雜三糖而非性净前有偏類 二納義又初是條性自性断後是雜縛紛初性难終後通一切有編 非所緣縛義又諸漏私盡者顯雜雜彼煩懼非過題增聽

五十二

清净法界可难无漏是理法故四都心品如何难无漏豈如妻身 不現至宣諦所獨 述日如来所夷此时身語現起入減現有 等一切功德道諦所攝前已成立大華聖教所以為量 論雖有 无漏非佛身中有為功德替无漏獨如何难言是无漏心為道 諦獨故至已永拾故 述日此論主候理各六十六該佛智通 編令言佛身难是无漏既如如来豈无五根五識五外是等等者 中出絕方名為嚴极的於住此依於弊或被你有隱无障以升 明本未故不一也即是抱餘第一句就 論清净結果至如何谁 谁无編此除大眾部等餘小垂難候界理法既同釋歲可許 一外人執教問云集論第三等說一五男十色慶等难是有 痛似者集論而實无漏 述以外人間下問卷中有二問卷此為都問卷外問云 論集論等設至五外界等

於菩薩及異生等雖像此佛明聽上變為佛身主然佛變知餘 為先方豪本誠随察該第八慶妙定生故法果所攝非能以外所 大般若大有此文今三論諸四多為此解故不可以一五思等有湯 言嚴論非益暴界有情等所謂不可言此五根此五境等今 慶者應佛髮細者非五境精他之所聚義有二途一色或空色衣 无評 論有義如亲至惟散乱故 送日此第二說文中有五 室日各有三 義此第一 設如來身上雜能所外别三七分别絕名 等取十有色處候第少分華今論主云如來身上一切皆是无漏論 為難被言有漏明非伸身佛她第一卷謎此師當第三義彼亦 説十五界有編攝相達故難 申宗二外語三兩釋難四重問还解徵第三歲中有二餘初餘中有 一節門二復微三又解四復問五復釋如來根境皆以意識妙完 論有義如来至理不相違

但變似境以相應故可受用故无始稱及十八不共法經知来 五識亦非五識界根雖非實似其根相故佛現有他不變級故 如業八勝空两引被何故第八空所引即彼五境之上他五識不尔 成所作智何識相應 之心恒在空故大聚部計亦恒在史對法華一該五識身性散 述日論主答第六識相應能起化用故非餘識俱 觀諸法至汝有差别 論与觀察智性有何别 無散五常 無故理亦少難熟思之也佛五根境既无如来無事 應与觀察智弊性何别不可一識一智生故 論成所作智何識相應 送日論主各被觀察智能觀諸法自 論第六相應起作用故 述一此外人問既与六就 五十三 述目此外人問既无五識

-

色聞聲一鄉義分此亦應尔此第一解成事智品与第六俱 相共相此成事智难起化用故二智别論此二智品 論或与第七至成事品衛 俱第二解同一識躰義用分二說二智俱亦无有失如意識見 等智 論豈不此品轉五識得 七俱依根緣境是平等智用差别故此平等智既能變起受 許不並然於理无建前後都那别異我故然行迹遠似二用 說无蒙无容同身同類一身二川許俱時生今既一類第六識者 等用起化用魚化地前類名成事智起化用細化地上類名平 用變化二身即為根境而依之故依此化他根境之識难平 不俱起 論許不並超至俱亦无失 述日此論主各 述日外人復日此二智品應不並超經論等 述日又第二件或成事智与第 述日此外人難豈不即

成就等出無後境佛成就者等顯非一切也但言佛成即顯菩薩 等說十五界难有漏者且依康找分智之境體說非說一切習餘

述口下會還有二先會初節後會第二師會初師文集論第三 編故佛蘊寡六人界等皆唯无漏 論集論等說至於知境攝

二會違三結正此初也第三師說彼益暴處幸皆通有偏无

等交為正也 論有義如来至有漏无漏

便追在嚴掛論等 設即是第二師解佛唯三界是實餘處立其 述目有三一標宗

歲事境識品生 該成事智轉五該得不以因中五職轉作果中 成事督品成事智品即是五識此節若請輕五識得成事智品

得過罪非温縣性即是生死我此亦尔由轉去因五識城已此緣 述日今者但以被坐死减,過縣得顧名轉生死 而

此成事智品轉五識得云何言云七俱 論非轉後 得至不

一五果亦有湯者像養歷之弊境院境 智之境弊說或 魚 九聖有情十五界等皆难有漏 論然餘處說至理必應亦·近日 常蘊獲得常蘊胀寫經等說如来奶色身等故彼經說為非色 解脱身等解脱身等法身也既可名者故蘊處界理應可名 者亦不應此領認如来功德即五漏界是善是常亦是安樂亦應名 八果攝此遊第一節計如来根境非界處攝治總職論故非果等 攝諸論通文說十九果等无始稱經之所遊故非如来根境非十 論所以者何至解脫身華 述日有為皆蘊說一切法皆處果 大般若經及家家經說顯非如被執界等相故表非下智所知境故 境幹族近識用即二無等及上地菩薩之身十五界谁有編非說一切 論又處處說至是密意說 述目又俱服經在嚴論等說轉无 雅談師十老 五十四

瑜伽等亦然所以不述 論此又是善至俱 說為善 諸祖間喻两粉故 熊內證故又二皆通獨論难有內證之言难解縁真如故 論非 又智機妙性相並深其所緣境自內證故又境微妙唯其保智 論 光 等者是審意認察意說者顯非處法智境果故以上替是被前 師說中此義為正次解聚德有四一不思議二善三常四安樂 中令以三義解不思議顯揚十七有不思議品亦不過此三 此轉依果至言議道故 節第二句解不思議有三樓攝論第九出親等解同无異見 論微妙甚深自內證故 論又說五識至非佛所成 論故佛身中至而然无漏 述日别解不議比絕无方故不思議如攝 述日此第一解智之与 境中 具 述日别解不思議 述日文意可知破前 述日三結宗義三

100

三釋廣說如前 法論第四說八准无記謂五根三境如来 出无五根等也 論此中 漏中三解 論一切如来至无漏善請 别并以下建向不善合具四義故俱名善前第六卷已解善說 四智心品勢用无方及極巧便故无為有為二皆順益与有漏善差 斯黑故名白若不此与有獨善何别以法界透離生城極要隱故 論論說處等至五根三境 送日以為外難四智心品既难是善對 述曰次二明善領言善者白法性故幹白法故異不善及无記能 對法第方瑜伽等說有清淨法界非告集故攝論亦然此二件 法皆滅道攝滅道攝者諸經論中認既难无編故此罪善又 第三等 并前四合六解既尔即佛所有眼等皆是无漏善似有漏不善及 迷日今論主各此中三釋廣說如前如前有 述去真如等五

ブーナ

自性常者不見說故違此量故獲得常色等者由額力化有情 如有編善逼逐受生死悩乱有情類不令趣退脲又有漏法皆 窮未来際亦特不断无盡常義頭力常故餘文可能 食受樂等事四智非自性常義後因所生者謂備後種生故者 常義无盡常者是化身相續常義在嚴論說三種常故常施 是不断不盡相續常義七十八解係密第五說化身有起相故 初谁生後不減者便建佛說一向記言生者皆減故又若色心是 故常即四智其弊无断及无盡故說常无酬常者是報身不新 无断无盡 安樂至俱名安樂 无生滅故常无 記等及似有漏名之為善等非實然也 述日次三解常此又是常五法俱无盡期故又 藏 易故常自性常故四智心品所依真如常 述 日次四解安樂无逼无心諸有情故非 論此又是常至 論

察七十八等認真如為解脱身言世等二乗所得轉依名法身不善 所在嚴故不名法身殊勝法者断两知障得无量功德依故群深 果但名解脱身者解脱生死及縛法故必被轉後无十力等殊勝法 編樂受樂而不安蘇動轉故有漏輕安安而不樂不能順盖得 及彼名真如是二乗解脱身非五分法身中解脱身五分法身中 男子不名法身當名何身名解脱身由解脱身故說二乘与佛平 復縣故此安樂者如第一卷抄解差别 論一乗時得至得新脫 安樂樂謂五樂雲謂五安各有多種安之与樂差别云何謂諸有 行营逼迫性故增煩悩故故非安樂如是等二轉依果俱名 平等由法身故說有差别无量軍勝功德等難聲喻所不能 脱身弊唯勝群數故此无為解脱故彼菩提果是五分法身中 述日次第三解解脱身於中有二初略後廣二乗府得此二轉後

意說有為无為各於自身功德法像名法身故 論幹依聚義至此皆獨故 聚德聚義具三義故名為身故故通三身若别若極此二佛也 名雜煩惱故名解脱身雜所知障具无邊功德名為法身此中 像果亦名は身亦 脱身也言徒身者非一身中之は身也佛得二 論有餘文可解 論如是此身至两依公故 言無無審黙佐者雜言法也或雜過故名為蘇默道三非解成 迷日於蘇在大年尼名法身成就无上 察點法者就言手尼此 初族性相雜言不二法門名為察默唯我世尊太命尼等三轉 表解轉依等初師義 発設論既於夷 す 論大學批算至時在嚴故 述日何故名身勢性義依受義 五十六張 述日目下

脫知見身不名法身菩提及追縣俱離縛故但名群脫身即聚緣

諸門經有七紀三身相别門知繼出任身中復有勝義别左三 身一名自性身雜相者无十相也察然者尋思路絕也絕諸殿論雜 自他受用法樂等名受用身變化不尔第二五法仍三身門第一 過量同空故相續儘然者言相續者前自姓身有生城故言學 九說轉去微識得圓鏡智不智殊勝說子等智於此傳去為諸華 語言也諸佛自性各自性身无為有為功德姓依名徒身 論二 節經說真如是法身者佛地經說論說轉第八得自性者撰論站 極圓無弊雜殺過名極月无日光断名極常无防不在名極遍 身被時断故他受用中現身三由平等智現通說法非由 原非有藏之辦名色身此切 信之所依身一是常不断常故二是 者蘭他受用及蘭 述日及極日傳常遍色身者來相成俗

精論文以新無重題真如故智琴滕文者亦可解以は身是智体止 剛般者論說又說法身諸佛共有者保地論去諸經論說即對法 勘抄說賴察智大集會中等者傳地亦言如餘論說 謹現你身者佛地論云如餘論 認竟不以是何論班嚴論竟然 可說佛妹身无生城者佛地云護佛論說然七十八餘條黎亦有此 無虚四立理說自性身本常者在嚴論說三種常如佛地論弟士等 衛三身第一師說有二初自性後餘身自性文有四 標舉二引證三 於十方立現與思化等者佛地經說在嚴論說又精論智殊隊具 言法身无生城化身有起盡故說證因得非生因者此親菩薩金 論領勘抄說轉誌轉識得受用身者是攝論智品說說成事者 一 獨大無智品等中亦有此 說然說轉去蔵 識得著食豆的引 の言語がある方 当年七級 いいい 亦在張嚴

茅中有三初出理少許連後說相雖說化身智殊勝獨等者釋前 一所以引播論智殊勝媚三身女然以自受用實智為解难他受用 前已許園鏡智品是實色心与此非色心連也又要用身衛佛不共 受用等者解攝大事不說轉戲識得受用身所以說為此身者如 轉識得受用者攝論之此文即證四智皆受用身雖轉微誠亦得 有為實德者此振攝論文出自受用身理下出他化身解他化身 用說說圓鏡智是受用條此在嚴論之數前師如何解此之意轉諸 震三身亦四智俱現豈 圆鏡智緑於二身不敢 著今但相似後智 被智之實性故四智品中下降餘身中有二初標智獨後許釋相 運三說相平等智品現他受用以得妙理目他平等可化上機 現身上等成事智品随類化身业等妙觀察智於中說法據 釋相中有二初自受用發他化身自愛用中有三一引謹二解

異門法身應以本石為難彼亦不能起貪意等應名具功德此 亦及前第二卷抄因明化中化為何等強第三三身功德各 者此解深審經又七十八同雖說變化无根心者會連即八十八 類皆令有心為引他故此因縣經下佛地經又說樂化有依他心 三身也第三說他化三身相中有四一標舉二五理三引證四會連 身等不可能實亦非智也但說平等智成两作智等者釋前两引 用不如色蘑等故不說化不尔香等亦應此如五十四及五十三 說我四事不能 化一根二心王三心所四葉及業界又无根等 輸然變化身及他受用等是化現心心所佛地論說此實相分 平等智現受州成事智即現三壽化身文但明二智現二身掛非 似見分現佛地第七有二說如被不能繁引若不不者下立理 化无量類等下引證化无量類皆令有心者化无量化人之

順生善致故不得為例常樂我停等應分別雜雜鄉前有編聚 第四三身二利門可解第五三身所依五分别門如極要 該即 善所你有為无偏无為功德顯无生滅餘如極要並取游地第七 自性故能持自性故諸法自性故幹為去藏為身自受用身還依 因緣成熟者以化士中有淨有穢非他受用土故言俸職他受用 随住十地等薩風者十地經說十地各有分量大少廣如被談唯 塩要說然此功德 随所依身智惠随所證如供亦可說言過一切家 自主者還随白受用土下二身 謂為功極以所依止故衆極聚義故二身自身故法是性義功德 供身亦名自性身以性去者以属佛族性相異故以佛義是相 見百佛見百世界化佛見百三十大十世界藥化身上淨機佛上 华 識輪縣卷第十 亦尔非雜身别有名五数如 萬五十八張 数字子

第八雖實皆通縁 鄉級納增縣現两得者自受用者难淨无 即統學无偏若十地京八識若并五識及七地已前有漏觀心及有 藥故問既計有編識亦能 變之何吳难倫琴本首佛所變者非機 是停然能藏者通有无偏如来及十五中菩薩无漏後得一感 編識之所變現唯佛能知之化非餘所知變故他受用身五幹谁 张 两靈二因解难識見相同與此即初如此諸佛身立若停若微苦者 門領島日地此文一往佛地大好共中其實是多見者謂於一 名法樂義安此佛地論廣說大精弟公三身諸佛身五所化同要 編後得所變即此一有偏无他受一立射是微者非有機心之所 從樂增放同自受用俱名受用化土雖 復民法神通增故左藏化 一有一佛身故不共中佛地論引務物善蔭根後熟等又勘別 孙勒發心初數長 五乃至廣 說第七門於中有二初明身去

-

与不轉理必須同故說一一一一一必須同无漏心等順為義除 八相中根遺并及六識所縁色等以与見分非一類種生故色 悲力廣大相分与見吸同善性一切无漏法尔必善故性公同非 法一切有情為論此善无編因緣所生者此无編相今同該變 識 唯有編通徐浮如螺 籍党王舎利弗等所見 其故今此文中物約三 變即无偏然被无此事被无偏被不能 身土等若随被三乘有 據相似若變化立本質通過織难无偏若随被二乗等无偏之 故能靈之者无煩悩故无機誠故所以所變之土难停通有无編此 如有以心相見性有别言因縁者是種子也益等識相不必皆 向是善无編相不即見同非繫故以能緣心寒似被境故說轉 以為處果三任日縁雜別生故謂見今為心相分非心如弟 心并具生心所變即有編首通傳職或二乘等復得不能緣即

等三境唯无記能緣之識通三性等若昔此種唯一性者三境难 緣使等相今难有偏緣嚴空等能緣必通三性相今难无記香 察法所以言能故难有漏同何故果以見相許别繁而且无漏 愛現者同能愛識皆是有傷等者紀從有隔種子生故同是 作一法不同雜種生色心苦不可有偏同无編難有編謝上两 異乃至相應法相今亦然由歡起相等同不緊供此種难无圖 中三性因緣難別生数不可同性作用别故性不可同如无 必 等别以不相違故无編 法中有五 非如根等即是招今此 同耶香見相雖界不別仍相順故善等三性識之相令不必 生故与見今无婦及性同也与見雜種故色心蕴等亦各有 同性相别故如鼻舌身識見与被相今非及同性故是相分

實親陳一以二皆不實故以歐两一等取親相不即親得不為行 心心所現所變名為行相依識變現等者似雜地二分義少分有 見同異弟七門中自下第二因鮮唯識論然相分等者一解文善取 及位等明能變釋等的自下鮮相見今或異同中即明能變之談相 門三身相對四句門生然二身攝三身門十佛攝三身門如彼蒙古 今 蘊等亦同便无五蘊十二處十八界别既有三科别明知相見 相或相見今同或相見令異類此應知亦不史故若相今与見 故虚盗非釋例亦見飲故相見今不然同性性别既分瘟等該 无記等言應不成失不可說約第八万靈难說无記三識所変 今不必皆同佛地論 說三身生藏門化自他身色 俱非等化等於 通三性二境亦不三識形變三處攝故應言通三性諸論无文 解身立俸職能愛两妻即釋唯識相見異同中上来已依略廣

如外實今論所聽故見相今假又繼真如是實有以村境中少實 勢分准 級收號是根本故證自解故縣是實有其藥似意等亦 非无仍縁歷境虚境行相是不實心故見不及識自幹分識自 不實不及於此如何過去虚空等識相分雖有非稍實法見今 識自幹之用故非如識性依他中實識是根本自幹故彼是非是用 次解相分等言等取見分識自身之所變故此相見分雖幹是依他 並不實此師意也若尔无分别智境相如何被內證故此两不論如 今等以許相遇為謝自身俱實有故此義應 過設緣色等見相亦俱 蘇自將餘是外境故不同如設計真如自外實有非識所聽故真 如日及輪如燈及光處歷空異該若不不應不言难識應言难境难見 此所現立如識變故又立三分并下有二復次解依識。更等者 學概論就十巻

唯內有境亦通外即境相分內是依他外是遍計两執以非心所 人難內境与識既並非虚如何可言唯識非境 論各有二初云散 与識不多别又此師色但有相分与識一種虚實不遊緣過治想一似 是實還必分境名唯識即真如不聯識故非心外法故亦难識捕論外 實智境即實督成能緣如寧客是假若是假似者應非緣真若非 執不避內該府豪之相今等若不作此鮮臭如應非實有真如既 法此是四義前師相是即識種出此師相分与識别種見分点問 從緣坐因緣法故此三与識虚實皆同雖有緣去來事相是依他故 有故但言唯識不言难境令心內證是故不可例同於外佛地弟 四有此師義許有三今依他性義弟二師說識与相見分華皆 假似者見便亦緣實故非心境一向非實必境是虚官雅識或者境 生故若尔應言諸法难境何言难識論養难言遭心外過計所

今果亦尔佛證諸後不可言故餘則不不見相甘執不證不可言 義第三師解或相分等甘識為性由重習力似多分等生者此師不 見即佛後得智无有相見有編善心田後得智有相見者有法 所无為破熟故雖為愚夫非心之理豈佛非可即前二師許有相見分 識下第二各論云或諸恩夫逃載於境等者一謂所執為實二謂親 所戴之心亦是 竟故設不慮避言难境亦得為前外故但言唯 雅識又頭所縁縁亦是外若言难境恐取心外之法以此不論 慶 法 說之為外非躰實有名外思心內之境避心外之境故但言 取心外境你此故言逃執於境此意可解此第二師解谁識你地 别有相見義 雖 識性由前委熏習力似多分生似有相 又佛自在了妄執故散慶見相甘非所執由往因中重智力故 故佛似見相净機五等不作二解故非所執然作二解故是於

境故令此依餘不依佛談故言无别有或佛不現餘入自見若不 真如非妄習生應非雅識識之實性故言唯識故除識性无别有 言三分如第一卷抄釋餘文可解此中言成即以教成教之成即以 明唯識位以佛說法初中後善此一圓滿脩白荒行今同佛教故 法此論三分成立唯識者此下夢三結釋施類分即第二師能論 敬理俱得如珠野并性雖光智若不磨壁 等无以出光如複 相義言節者謂役喻願真如性雖本性俸者不備習净无以前 初抄故頌四句中初二句除結上後二句正四施發類由三十項題 成理理實俱通然依境行一解成如前解理外分別难識性 盧雖 實所集无日輪迴路何以顯光此論亦尔如前弟九恭 一類半略明能變識相以有世三領半廣明唯識後有五領 **沙藏船战水十** 李一张 華守号

一成唯識論述記卷第十